

易学思维精华系列之十二

周易与日月崇拜

——周易·神话·科学

田合禄 田峰 著

光明日报出版社

序

在 20 世纪，自从西方科学思想体系大规模传入中国并占据主导地位以来，多数学者把《周易》看成是卜筮迷信之书。从 20 世纪 50 年代开始，许多学术研究成果和考古新发现表明，上述看法存在着很大片面性。其产生根源在于一些学者站在西方中心主义立场上来看待中国传统文化，不能真正理解古代传统、《周易》和许多古代文献中的论述，从而把它们归之于迷信和不科学的范畴。

田合禄、田峰合著的《周易与日月崇拜——周易·神话与科学》一书主要论述《周易》与古天文历法的密切联系，得出许多重要结论和看法。作者提出：《易经》的卦爻象起源于古老的山头历；八卦（六爻）的起源与古人观测日月（星体）运动规律有关；从此出发，他们重新审视和解释了历史文献和考古材料中有关论述。立足于日月运动是制定历法的重要依据，他们提出：伏羲画八卦的目的是为了制定八卦太阳历，周易的六十四卦是以历法为基础而构成的一个庞大的天人合一的思想体系。《周易》是对自伏羲为代表的远古人们进行天文观测实践活动的一次理论大总结，是中国历史上最早的一部历法著作，伏羲是一个远古时代的大科学家。

这一看法使我回忆起，300 多年前，通过对 64 卦图的了解，德国著名自然科学家莱布尼兹（G. W. Leibniz）提出了对伏羲的评价：伏羲是中华帝国科学的创造者。而本书则是以大量史料和事实，具体而细致地论述了伏羲画八卦的天文依据。

本书作者强调：古人由太极图建立了阴阳学说，由河图建立了五方五行学说，由洛书建立了五运六气学说，由八卦建立了八卦历法。这样，阴阳、五行、八卦学说成为中华传统文化

的核心内容，从而构成了古人认识（自然）知识体系的总体框架。

这样，本书从根本上解释了《周易》中天地人三才之道的根源，也就是解释了中国传统文化中“天人合一”的客观基础。作者进一步认为：中国文明史再不能以（西方）文字时代来划分了，而应是以河洛数理为标志上溯的新的文明史。

田合禄先生是中医医师。他立足于中医、周易、河图、洛书，综合了天文、数学、考古等多学科，突破了西方中心主义的思想框框和还原论科研方法的束缚，得出了上述很有价值的新看法。

我本身主要是搞地球科学的，对中医、天文历法等的了解也很肤浅。近十几年来从事《周易》与自然科学的关系研究^①，大量事实表明，周易的象数义理等方面源于观天测地，并在当代的应用实践中证之有效，依之有据。我亦已感到，以《周易》为理论核心的中国传统思想体系与以西方科学为核心的思想体系是两个存在着基本差异的思想体系^②。这就是说，不能以其中任何一个思想体系作为标准来解释（或取代）另一个思想体系。本书论述的卦爻起源与天文历法存在密切联系，进一步证明，两种思想体系的起源也是很不一样的。

徐道一

2004年7月11日

① 徐道一，《周易科学观》，北京：地震出版社，1992

② 徐道一，《周易与21世纪》，广州：广东教育出版社，2000

前 言

根据文献记载，中国有五千余年的文明史，蒋南华先生根据考古资料发现中国已有七千余年的文明史^①。朱琰元先生根据彝族文化和考古资料认为中国已有万年的文明史^②。那么中华万年文明文化的主干是什么呢？我们认为是居五经之首的《易经》文化，我们在《周易真原》^③一书中提出《易经》文化的主干是天人合一论，所以中国文明文化的主干应是天人合一的思想。“天”指天道，即指自然规律；“人”指人道，即指人类社会规律。众所周知，文明文化的产生，都是人们在生产实践与社会实践中，在一定的主、客观条件下，对自然规律和社会规律深刻认识的产物。

古人在日月崇拜活动实践中，由被动到主动而发挥主观能动性，发明了立杆测日影技术，去研究天道规律。在这一实践活动中，古人获得了太极图。由太极图，古人认识了事物有阴阳两个方面，这两个方面既相互对立又相互依赖及相互转化。并得到了太阳运动的四个特征点和五特征点规律。而且由这一四特征点和五特征点规律，发明了河图、洛书。进而创立了先天八卦系统。

我们认为，太极图、河图、洛书的发明当在八卦之前。《三国志·魏志》记载博士淳于浚的话说：“包羲因燧皇之图，而制八卦。”燧皇之图当包括太极图、河图、洛书三幅图。太极图最早，是古人立杆测日影的产物。古人在研究日月运动规律中，

① 蒋南华：《中华文明七千年初探》，人民出版社，2002年。

② 朱琰元：《中华万年文明的曙光》，云南人民出版社，2003年。

③ 田合禄、田峰：《周易真原》，山西科学技术出版社，2004年。

创制了河图和洛书。《系辞传》所谓的“天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之”而画八卦，即此“包羲因燧皇之图而制八卦”之义。所谓“《易》有四象，所以示也”，即指日月的四特征点之象，以示天下。

伏羲是中华民族的人文始祖，这可由文献记载的古“三皇”得到证明。如：

《春秋纬·运斗枢》载三皇为：伏羲、女娲、神农。

《礼纬·含文嘉》载三皇为：燧人、伏羲、神农。

《白虎通》载三皇为：伏羲、神农、祝融。

《通鉴外纪》载三皇为：伏羲、神农、共工。

《帝王世纪》载三皇为：伏羲、神农、黄帝。

燧人为伏羲前的首领。除燧人氏之外，伏羲总是排在“三皇”之首。由上述可知，我们在《周易真原》中将伏羲定在裴李岗文化时代之前，约一万年左右是合理的。我们将燧人氏归入伏羲时代，这样太极图、河图、洛书、八卦就是伏羲时代的产物，“那么，中国文明史再不能以文字时代来划分了，而应以河洛数理为标志上溯新的文明史。这就是说，早在七千年至一万多年以前（河洛诞生的时代），华夏土地上就有了高度发达的文明。”^①就文字来说，据《中华万年文明的曙光》所载用彝族文破译的考古文物刻符，也有近万年的文明历史了^②。

古人由太极图建立了阴阳学说；由河图建立了五方五行学说，即甲乙为木、丙丁为火、戊己为土、庚辛为金、壬癸为水的五行学说，这一理论在《管子·幼官》、《礼记·月令》、《素问·金匱真言论》、《素问·五常政大论》等文献中得到了应用，表示天地运化规律之常规；由洛书建立了五运六气的五行学说，即甲己化土、乙庚化金、丙辛化水、丁壬化木、戊癸化火的五行

① 常秉义：《周易与历法》第155页，中国华侨出版社，2002年。

② 朱璠元：《中华万年文明的曙光》第203页，云南人民出版社，2003年。

学说，这一理论在《素问》五运六气篇等文献中得到了应用，表示天地运化规律之变化；由八卦建立了八卦历法。于是阴阳五行八卦学说成了中华传统文化的核心内容，在传统文化中随处可见。至此，古人认识自然的知识体系的总体框架已经构成。太极图、河图、洛书、八卦等是中国古代自然知识体系的“钢筋铁架”，是《周易》的核心内容，卦辞、爻辞只是对卦、卦爻的解释和阐发，《易传》是对《易经》第一次系统性的阐释。有人将卦辞、爻辞称作《周易》的核心，那是将本末颠倒，黑白不分，所以他们不可能说清楚《易经》的真实内容，反而混淆是非，将易学的研究引向歧途。

古人认为，天道的实质内容是日月星辰。因此，古人在日月崇拜活动中认识到了掌握日月星辰运动规律的重要性，并在研究日月星辰周期运动规律中，发明了历法。历法反映的是日月星辰运动规律，而易图是日月星辰运动规律的模型，所以《易经》有预测功能是不足为怪的。《易经》来源于自然科学，所以它含有丰富的哲学理论。

古人认为，太阳是大自然的主宰者，而帝王是人间的主宰者，因此，古人认为人间的帝王就是太阳之子，于是伏羲、神农、黄帝、颛顼、帝喾等古代首领就都变成了太阳神。人间社会的活动也在随太阳的运动规律而变化，于是产生了天人合一的理论观念，《礼记·月令》就是记载这一理论的典型文献。文中详细记载了帝王按月份居住五方的规律，帝王并按月份发布政令，指导军国农政大事。至此，“人们在认识自然规律的基础之上，由于生存的需要，受自然知识的启迪，很早就开始了对社会规律的研究和探索”，从而“构成了古人认识社会运动规律的知识体系”^①。中国的哲学就是在这两大体系中诞生的，它是

---

^① 周大明：《破解千古谜团——中华远古文明衍变轨迹探索》自序第3页，河南人民出版社，1999年。

一种太极哲学。杨成寅先生著有《太极哲学》^①一书。该书从范畴体系、命题体系和有关中国传统哲学史料诸方面，比较全面、深入地论述了“太极观念”的基本内涵，特别是太极和谐辩证法。其中凝聚着中华民族独特的思维方法和中华民族赖以绵延发展数千年的合和精神。它着重从哲学原理的角度叙述和分析了《易经》、老子《道德经》、宋明理学和王夫之哲学等我国传统哲学思想的精华和合理内核；它又参考了我国当代著名哲学家张岱年、成中英等许多学者的研究成果，融古今为一体，相当严整的阐述了中国“太极哲学”体系。

古人既建立了自然科学知识体系，又建立了社会科学知识体系，并建立了融自然科学知识体系和社会科学知识体系为一体的历法体系。正如卢央先生说：“历法则更是由一系列大小不同的时间周期所组成，而历法周期正是天象运行的各种空间周流的时间描述。而任何事物的变化都是在历法所说的一系列时间周期内显现的。所以历法是天地人三界的一个接合部。”所以古代帝王的首要工作是“改朔易服”“治历明时”。历法，上可通天——通神，下可辅政。在此条件下，帝王进行“神道设教”。何谓神？“阴阳不测之谓神”，“易以道阴阳”，而阴阳源于太阳运动，因此，这里的神应指太阳神。就是要依据太阳的运动规律，去教化天下的人民。这种太阳天体崇拜与帝王权力的统一，始终是中国几千年封建统治的核心力量。统治者并为天人合一观念模型化，建立了明堂，将古人天圆地方的宇宙观、太阳运行而有四时十二月以及阴阳五行、九宫八卦等内容统统包含进去。从而构成了一个与大宇宙相对应的小宇宙系统。叶舒宪先生曾说：“人类社会的幸福和秩序取决于由太阳运行所代表的宇宙时空的秩序，为了明确宇宙的这种神圣秩序，必须由宇宙同人类社会之间的中介者在某个被认为是天下中心的地方

^① 杨成寅：《太极哲学》，学林出版社，2003年。

建造一座象征宇宙秩序的神圣建筑，它的构成便是宇宙与社会之间的沟通，同时也是中介者（天子）确认统治权的明证。”^①

由上述可知，天文历法对中国古代文明的进展起到了非常重要的作用。李学勤先生曾举例说：

（一）天文学，被认为是最重要的学科。由于种种天文现象有着灾祥的意义，特别受到观测和记录。如日月蚀、彗星、陨石、流星雨之类，中国都有早而准确的记录。

（二）历法，描述阴阳、四时的运转流行，自远古即得到发展。中国人同时注意日月的运行变化，所以从来就使用阴阳合历。

（三）与历法的研究配合，物候学被强调，并有丰富的内容。农业技术的发展，也特别注意其季节性。

（四）数学的进步，在很大程度上同天文学相关。例如著名的《周髀算经》，是以测天为出发点的。

（五）把人看作与天类似而和谐的小系统的观念，在中国医学中有充分的发挥。汉初名医淳于意引述的古医书《上下经》，《上经》讲气之通天（人之生气与天气相通），《下经》讲病之变化。《黄帝内经》全书都贯彻着这一思想^②。

在远古尚无文字的时代，其知识的传播，最早是靠图画的作用。太极图、河图、洛书、八卦图等即属此类。而图画的内容，则靠心传口授的神话传播。所以研究中国古代文明，不可不研究古代的图画和神话。所以王先胜先生说：

如果没有神话传说，史前考古只是挖出一个陌生世界。

如果没有史前考古，神话传说永远都是那么荒诞不经。^③

---

① 叶舒宪：《中国神话哲学》，中国社会科学出版社，1992年。

② 李学勤：《古代中国文明中的宇宙论与科学发展》，《烟台大学学报》，1998年第一期。

③ 王先胜：《“炎黄大战”的考古研究》。

伏羲观测日月运动规律的实践知识就在《易经》之中，《易经》是中国最古老的天学科学体系。这说明《易经》是一部自然科学巨著，也是一部按日月星辰运动周期规律进行预测的占卜书。

在日月运动规律中，最主要的是封闭四象周期的五数周期规律和开放的九数九宫周期规律。五数周期演化成了传统文化中的五行学说。九数周期演化成了传统文化中的九宫八卦预测体系。

日月之象是《易经》的本源，历数源于日月运动规律，是易象在先，易数在后，然后阐述象数的义理。术数预测只不过是易历数的推演及历元的引申而已。

滑县 田合禄

2004年5月

目 录

序	(1)
前言	(3)
第一章 上古时代的日月崇拜	(1)
第一节 原始先民的日月崇拜	(1)
第二节 古代的日月神话	(15)
第三节 日神伏羲和月神女娲	(29)
第二章 日月崇拜与历法	(37)
第一节 太阳崇拜与历法	(37)
第二节 日神羿	(51)
第三节 月亮崇拜与历法	(53)
第四节 四分历	(58)
第五节 日月神与历法改革	(62)
第三章 《周易》与日月崇拜	(67)
第一节 八卦的创造者是日月神	(67)
第二节 卦爻起源于山头历	(68)
第三节 太极图起源于立杆测日影	(82)
第四节 河图洛书八卦图起源于日月运动规律	(84)
第五节 太阳颂歌	(119)
第六节 龙马图揭秘	(126)
第七节 日月为易	(128)
第八节 《易经》与日月崇拜	(131)
第九节 《易传》与日月崇拜	(143)
第十节 《易纬》与日月崇拜	(148)
第十一节 九数周期——九宫术（九宫八卦历）	(165)

第十二节	术数中的三般大卦和八宫卦	(213)
第十三节	《周易》中的神话故事	(222)
第十四节	坤月与兔的神话故事——螺旋历法	(223)
第十五节	十二数周期——十二运宫	(239)
第四章	日月崇拜在易学中的文化意义	(243)
第一节	河图洛书崇拜	(244)
第二节	河洛崇拜的政治意义	(250)
第三节	河洛崇拜的军事意义	(256)
第四节	河洛崇拜分野说的意义	(259)
第五节	河洛崇拜的历史意义	(264)
附录	.....	(265)
附录一:	论太极图是原始天文图	(265)
附录二:	八卦图——远古中国的历法	(278)
附录三:	观卦新探	(294)
附录四:	月体纳甲说新探	(304)
附录五:	试译千古河图、洛书与八卦之关系	(317)
附录六:	千古筮法、河图、洛书及八卦之解译	(324)
附录七:	千古科学之灯塔——日月五星运动天象图 ...	(337)
附录八:	再论千古科学之灯塔——日月五星运动 天象图	(343)
附录九:	卦爻起源新说	(353)
附录十:	“太衍之数”与六十甲子历	(363)
附录十一:	河出图 洛出书	(371)
附录十二:	临卦新探	(376)
附录十三:	易图——中国传统文化的科学明珠	(381)

第一章 上古时代的日月崇拜

从上古时代开始,人类为了生存就在不断地探索大自然,尤其是对大自然的主宰者一日月运动的探索,更是执着不断。并从而产生了对日月崇拜的观念。英国比较宗教学权威、太阳神话理论的创造者麦克斯·缪勒甚至说:“一切神话均源于太阳。”人类学家爱德华·泰勒也说过,凡是阳光照耀到的地方,都有太阳崇拜的存在^①。吴天明先生说:“从全球范围讲,几乎每一个民族、每一个地区都存在过或存在着太阳崇拜及其神话传说内容;从时间上而言,日神信仰在原始时代及上古社会中较为常见,而近现代某些原始土著(原著)部落中仍然存在着这一信仰。因此作为一种信仰,太阳崇拜具有普遍意义,它在原始文化研究中占据着显要的地位;它不仅是神话史及宗教史的重要内容,同时也是文化史研究的一个重要内容,其丰富的内容和文化寓意可以充分展示原始文化的研究价值。”^②。而我们以下主要研究的是中国古人对日月崇拜的传播方式及其文化意义,看看我国古人是如何用《周易》这一特殊文化形式传播日月崇拜和日月神话的。

第一节 原始先民的日月崇拜

原始先民为了生存而不断地与大自然作斗争,在与大自然的抗争时发现,太阳出来给人以光明、温暖和生机,太阳西落给人带来黑暗、寒凉而失去生机,太阳的来临带来春夏一派生

① [英] 麦克斯·缪勒著,金泽译:《比较神话学》,上海文艺出版社,1989年。

② 高福进:《太阳崇拜与太阳神话》第9页,上海人民出版社,2002年。

机，太阳远去带来秋冬的寒凉和死亡。从而发现太阳在主宰着万物的生与死，于是原始先民对太阳产生了敬重和畏惧的心理，太阳成了原始先民的崇拜活物，形成了原始先民对太阳的信仰，成为太阳神话产生的源泉。

原始先民对太阳的崇拜，从考古资料看，可追溯到几万年甚至上十几万年前。1858年，考古学家在德国尼安德特的地方发现了生活在距今约4~10万年前的先民的骨骼化石遗迹，遗骸的位置通常是头向东脚朝西，遗骸周围散置着红色的碎石及工具。而在生活距今约2~3万年的北京山顶洞人的墓葬中也发现了红色的赤铁矿粉粒以及劳动工具。学者们认为，原始先民在生活中看到太阳每天从东方升起，给先民们带来了光明和温暖，万物因此充满生机和活力，先民们才能获得足够的食物而生存下来。相反，太阳西落，随之而来的是黑暗和寒冷，先民们无法猎获食物，严重威胁着先民们的生存。红色是太阳和生命的象征。因此，原始先民的葬式都是头向东方太阳升起的地方，向往着光明、温暖和生存，表现出对太阳的无限崇拜。考古已发现了先民们崇拜太阳的直观实物，如在浙江余姚河姆渡遗址出土兽骨上雕刻的“双鸟负日图”和象牙上雕刻的“双鸟朝阳图”及良渚文化鸟图腾柱合太阳、月亮图，还有大汶口文化的太阳鸟图腾柱^①；

^① 陆思贤等：《天文考古通论》第56~59页，紫禁城出版社，2000年。另参见陈忠来：《七千年前的太阳神》，1993年10月24日《文汇报》。

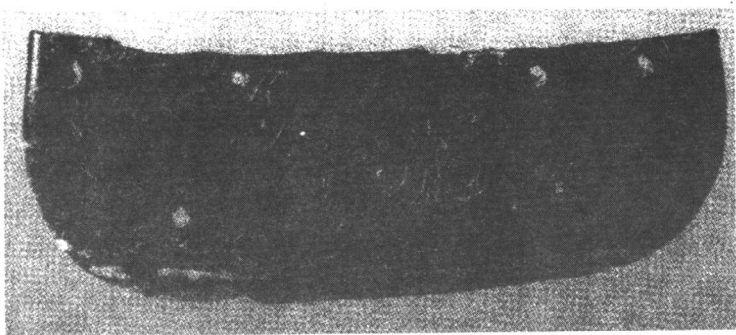

图 1-1 河姆渡文化太阳鸟纹
上图为双鸟太阳纹 下图为双凤朝阳纹

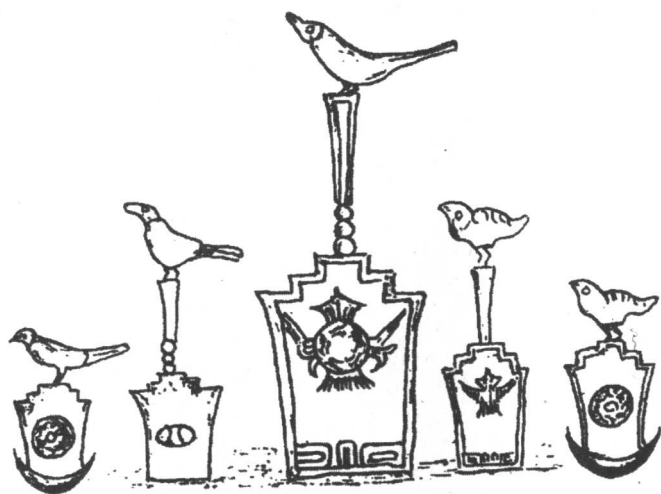

图 1-2 良渚文化太阳鸟立图

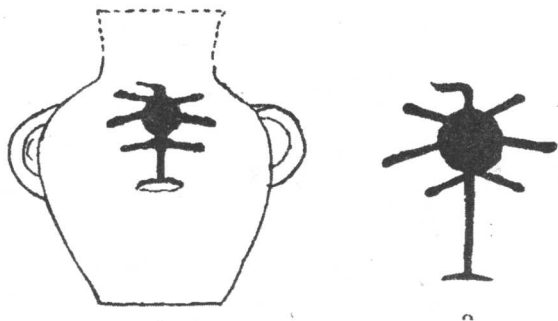

图 1-3 大汶口文化太阳鸟（见陆思贤《天文考古通论》、《神话考古》）

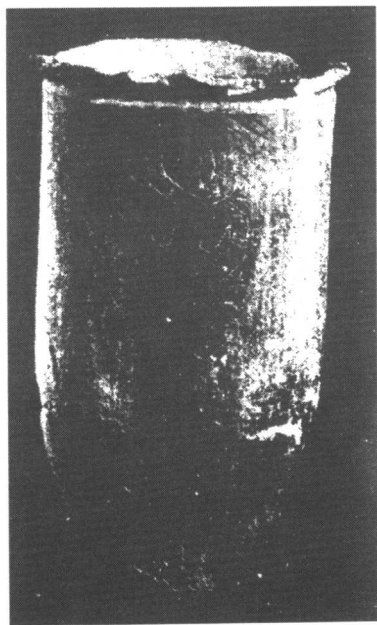

图 1-4 大汶口文化太阳出山落山图

再如在仰韶文化中郑州大河村遗址出土陶片上发现的太阳纹图案^①、陕西泉护村遗址出土陶片上发现的二足金乌负日图^②、河南庙底沟遗址出土陶片上发现的三足金乌负日图^③；又如内蒙古阴山、广西南明花山、四川珙县、云南沧源、江苏连云港

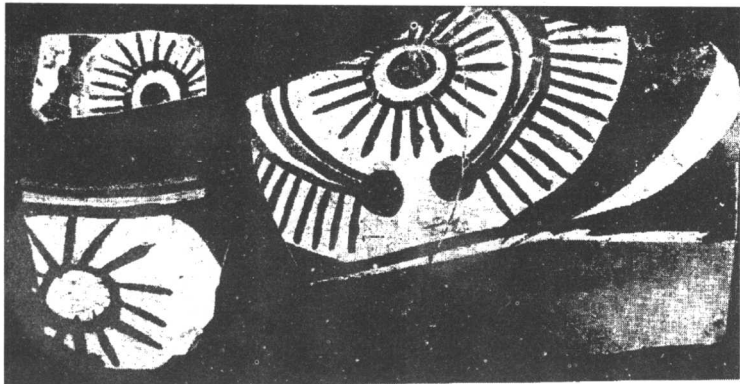

图 1-5 郑州大河村出土仰韶文化彩陶上的太阳图象

将军崖等地普遍存在着新石器时代的太阳神和太阳崇拜的石刻岩画^④。何新根据这些大量考古文物发现先民对太阳的崇拜，因此著《诸神的起源——中国远古太阳神崇拜》一书，就是“以研究中国上古太阳神崇拜的问题为主纲”写成的，书中列举了大量新石器遗址和文物史料中的古人崇拜太阳的文物，他甚至认为我国上古时代存在着唯一的太阳神信仰，说明古人对太阳崇拜之至，读者如果有兴趣的话，不妨细细阅读，看看古人崇拜太阳的虔诚程度，定会对我国古人崇拜太阳的活动产生深刻

① 解放军出版社：《辉煌古中华》第二部神农第 18～22 页，解放军出版社，1995 年。

② 赵国华：《生殖崇拜文化论》第 255～282 页，第 204 页，中国社会科学出版社，1991 年。

③ ⑥何新：《中国远古神话与历史新探》，黑龙江教育出版社，1988 年。

的认识^①。

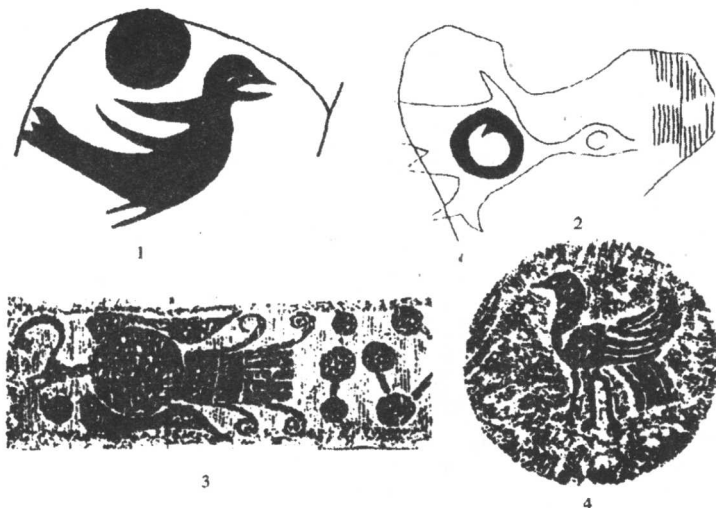

图 1-6 金乌负日图 (见冯时《中国天文考古学》)

1. 仰韶文化彩陶图像 2. 良渚文化彩陶图像 3、4. 东汉石刻画像

叶舒宪所著《中国神话哲学》一书，也是以太阳运动规律为主线写成的，从而揭开了一些中国古代神话中以太阳运动为哲学实质性的内容^②。太阳崇拜和太阳神信仰，几乎在每一个地区、每一个民族都存在过或存在着，这在原始文化研究中占据着显著的地位，具有普遍意义^③。在远古中国，太阳崇拜和太阳神信仰普遍存在，许多古籍文献如《淮南子》、《山海经》、《楚辞》、《国语》等都有关于太阳神话的记载。先民由崇拜太阳，

① 何新：《中国远古神话与历史新探》，黑龙江教育出版社，1988年。

② 叶舒宪：《中国神话哲学》，中国社会科学出版社，1992年。

③ 高福进：《太阳崇拜与太阳神话——一种原始文化的世界性透视》，上海人民出版社，2002年。

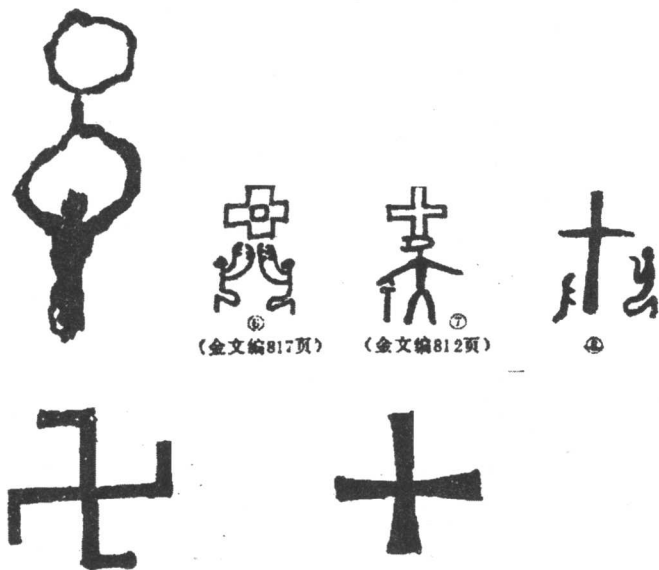

图 1-7 太阳神崇拜图（引自何新《诸神的起源》）

进而把为人民立下功劳的英雄比作太阳。例如叶舒宪著的《英雄与太阳》^①和萧兵著的《中国文化的精英—太阳英雄神话比较研究》^②，就着重阐述了这方面的问题。伏羲、神农、黄帝、颛顼、帝俊、帝喾、帝舜、殷契、周弃、伯益等部落首领和开国英雄都成了太阳神。

由上叙可知，无论是河姆渡文化，还是仰韶文化，原始先民对太阳的崇拜，总是和鸟密切联系在一起，把鸟作为太阳的象征，这是为什么？赵国华先生说：“鸟是男根的象征，鸟与太

① 叶舒宪：《英雄与太阳》，上海社会科学院出版社，1991年。

② 萧兵：《中国文化的精英—太阳英雄神话比较研究》，上海文艺出版社，1989年。

阳神话的起源密不可分，三足鸟是太阳的象征。”又说：“太阳的凌空运行，鸟类的凌空飞翔，使远古人类认为太阳是一个飞行物，想象由一只鸟背负太阳运行。”^① 吴天明先生则认为，是“鸟的鸣叫常常预示着太阳的升起，这是鸟神与太阳神更为紧密的联系，初民想象鸟负日行，主要是因为他们认为，太阳是神鸟的鸣叫声叫出来的。”“由于鸟的鸣叫与太阳的运行有如此密切的关系，于是初民想象，太阳或者就是鸟儿呼唤出来的，甚至就是鸟儿背负着出山的。这样，太阳神和鸟神就紧紧地结合在一起了。”如《玄中记》说：“蓬莱之东，岱舆之山，上有扶桑之树，树高万丈。树颠常有天鸡为巢于上，每夜至子时，则天鸡鸣，而日中阳鸟应之，阳鸟鸣，则天下之鸡皆鸣。”^② 故中国古籍多记有日鸟合璧的神话，如《淮南子·精神训》：“日中有踞乌”；《论衡·说日》：“日中有三足乌”；山东肥城孝堂山有东汉时代郭巨祠画像石刻，其中便有太阳神，太阳中便有一只飞鸟；陕西北部绥德军刘家沟东汉墓入口横额石上所雕画像中，也有一个太阳神，太阳中也有一只飞鸟。^③ 吴天明先生由此认为，讨论太阳神话的起源，“应该追溯到人类文明的源头，追溯到母系氏族社会的中期甚至早期，我们要从那里寻找太阳神话的源头。”^④ 那么先民们对太阳的崇拜应比太阳神话的产生还要早，最迟也应追溯到母系氏族社会的早期。所以吴天明先生说，“中国诸氏族崇拜太阳，却是十分久远的。早在五六十万年前，‘北京人’就会用火，那时虽然尚无宗教神话，但我们亦可由此推想火神出现之早。”“我们认为，人类早在旧石器时代即已出

① 赵国华：《生殖崇拜文化论》第255～282页，第204页，中国社会科学出版社，1991年。

② 吴天明：《中国神话研究》第199页，中央编译出版社，2003年。

③ [日]小南一郎著，孙昌武译：《中国的神话传说与古小说》第4页，第85页，中华书局，1993年。

④ 《中国神话研究》第198页。

现太阳崇拜，这有初民的墓葬为证；人类早在原始群阶段便学会了用火，这有‘北京人’的遗迹为证。”^① 因为太阳是红色的，太阳是一个大火球，是火之源，火来自于太阳，火也是红色的，火与太阳一样，都可以给先民们带来光明、温暖和生命，因此先民们对火的崇拜，也就是对太阳的崇拜。所以在中国，太阳崇拜和火崇拜是叠合在一起的，如炎帝即是太阳神，也是火神。《左传·昭公十七年》说：“炎帝以火纪，故为火师而火名”；《淮南子·天文训》说：“南方火也，其帝炎帝”；《白虎通义·五行》说：“炎帝者，太阳也”。王大有在考察了仰韶文化大地湾遗址出土文物中有大量的太阳纹和火纹之后说：“在炎帝族盛行的是对火与太阳的崇拜”^②。又如楚人崇拜太阳，而行火历，其祖先神祝融原本就是太阳神和火神^③。又《山海经·大荒西经》注：“祝融即重黎也。”《史记·楚世家》：“重黎为帝啻火正，能光融天下，帝啻名之曰祝融。”这说明祝融是“火正”、“火神”、“太阳神”的叠合体^④。

先民们崇信太阳与农业有密切关系，因为农作物的生长，对阳光、雨露有较强的依赖性，阳光风雨是农耕者的生存之本。射日神话就说明了两者的密切关系，如《淮南子·本经训》中所谓“十日并出，焦禾稼，杀草木，民无所食”。据史先生的研究，我国进入农业社会大概已有一万年左右的时间^⑤。近年考古家发掘了长江中下游及淮河流域的不少地区，在湖南道县玉蟾岩、江西万年仙人洞和吊桶环，发现了距今一万年以前的水稻硅酸体以及陶器、石器、和骨器；在河南舞阳贾湖遗址出土了

① 《中国神话研究》第 225 页，第 211 页。

② 王大有：《龙凤文化源流》第 57 页，北京工艺美术出版社，1988 年。

③ 杨宽：《中国上古史导论》，参见顾颉刚主编的《古史辨》（第七册）第 302 ~ 319 页，上海古籍出版社，1982 年。

④ 王孝廉：《中国的神话世界》第 15 页，作家出版社，1991 年。

⑤ 史式：《五千年还是一万年》，载《新华文摘》，1999 年第 9 期。

距今九千年前的大量炭化稻和家庭畜养的狗；在湖南洞庭湖的澧县梦溪镇发现了距今八千年前的人工栽培水稻，并获得稻粒1.2万颗粒^①；在浙江余姚县河姆渡遗址发现了距今七千年前的人类居住遗址以及大量制作精美的陶器和大批的稻谷、米粒、秕谷、谷壳、谷粒、稻根、稻秸堆积的遗物厚度平均达40—50厘米，计算稻谷总量当在120吨以上^②。这一时期正是伏羲神农时代，是一个进入农业文明的时代，也是先民们崇拜太阳神的时代，并称伏羲神农为太阳神。

当原始先民看到太阳西落大海之后，却在黑暗的夜空中升起了一轮明月，照亮了大地，给先民们的生活带来了方便。先民们认为，太阳的东升给大地带来了光明和温暖，而月亮的西升，虽然也给大地带来了光明，却不能带来温暖，随之而来的却是如水的寒凉。因此，古人称月亮为水精，月亮是水生的。这在许多古籍中都有记载，如《论衡·说日》说：“月者，水之精也。”^③《开元占经》说：“王子年《拾遗记》曰：‘瀛州水精为月。’范子计然曰：‘月者，水也。’《淮南子》曰：‘月者，天之使也。水汽之精者为月。’《感精符》曰：‘月者，阴之精，地之理。’”^④《汉书·天文志》说“月主风雨”。由此可知，先民们认为月与雨水是同类。而雨水是人类生存必不可少的东西，无论是人类，还是动植物，无水就会死亡。因此先民们产生了水崇拜的思想，从而也产生了月崇拜的思想。另外，先民们还发现，月亮由朔而望，又由望而朔的月周期，与女人的信水周期刚好完全合拍，所以女人的信水至今仍称为“月水”、“月经”、“月信”；再者，月亮由亏而圆、由圆而亏的变化规律，与女人

① 丁家钟等：《长江文化体系中的吴越文化》，载《新华文摘》1999年第3期。

② 参阅《七千年前的奇迹——我国河姆渡古遗址》第20页，上海科学技术出版社，1980年。

③ 王充：《论衡》第114页，上海古籍出版社，1990年。

④ 瞿县悉达：《开元占经》第129页，岳麓书社，1994年。

怀孕到生产期间的肚腹由瘪而圆、由圆而瘪的规律十分相似，因此先民们便产生了月崇拜的思想。另外，尹荣方先生认为，月中有兔之说，它来源于兔的生理、生育的一些特征与月恰恰相应，他说：“兔子交配后，大约一个月后（29天左右），即产小兔，产兔后马上能进行交配，再经过一个月左右又能生产，而且，兔子生产时总在晚上。兔的这些特点，与月亮晦盈的周期正好一致，而月亮之活动大致亦在晚上。可见，兔之与月，原本有不解之缘的。古人把兔与月联系在一起，主要基于兔的怀孕生子同于月的周期这一层关系。因月与兔有此种关系，所以古人常把月与兔相提并论，如称兔为月兔等，进一步，就产生了月中有兔的传说。”^①月崇拜思想的产生，促成了月亮神话的诞生，这在许多古籍如《淮南子》、《山海经》、《楚辞》等都有记载。陆思贤先生甚至认为，仰韶文化西安半坡遗址出土的“人面鱼纹”是反映“月相变化”的图^②。

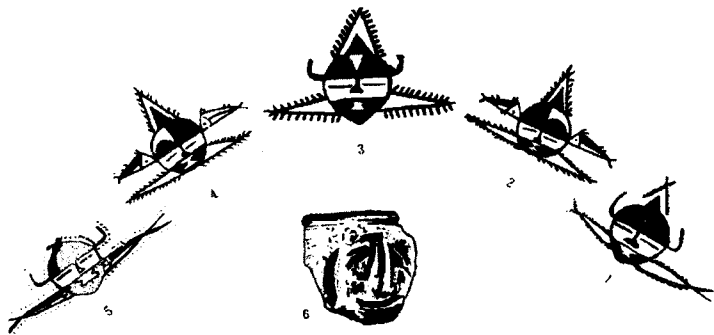

图 1-8 1. 朏（新月始生） 2. 上弦 3. 既望 4. 下弦 5. 晦朔
6. 满月阴影陶尊（引自陆思贤《神话考古》第 123 页）

① 尹荣方：《神话求原》第 117 页，上海古籍出版社，2003 年。

② 陆思贤：《神话考古》第 121 ~ 128 页，文物出版社，1995 年。

关于先民们对日月的崇拜，都得到了古文献和考古文物的证实。我们知道，伏羲和女娲是中国人的始祖，在四川新津宝子山出土的汉代石棺画像中有一幅伏羲女娲交尾图，图中伏羲手举日为日神、女娲手举月为月神，呈现日神月神交辉的景象。

图 1-9 日神伏羲手举日和月神女娲手举月图像
(四川新津宝子山汉代石棺画像)

1999 年 4 月 12 日《武汉晚报》报道，1999 年香港特区考古学会的专家们在区家发先生的率领下，在香港元朗厦村乡白泥村的一座距今 3000 余年的古墓中，同时出土一件陶制日形器和一件陶制月形器。如果结合 1000 多年后的汉人石棺画像中的伏羲女娲手举日月图，可以进一步说明原始先民们对日月的崇拜。考古工作者在山东莒县陵阳河大汶口文化遗址出土了两幅绘有日月的图案，台湾学者饶宗颐先生在《大汶口“明神”记

号与后代礼制——论远古之日月崇拜》一文中就认为，那是远古的日月崇拜图案^①。这一日月出入大山的图像，在《山海经》中也有记载^②。再如长沙子弹库出土的帛书《四时》篇，不但记载了伏羲女娲这一对日月崇拜之神，还记载着帝俊考察“日月之行”的古史^③。还有1994年在河南郑州东北部大河村遗址出土的彩陶上，不仅有日纹，还有月亮纹、星座纹、日晕纹等^④。

为了纪念原始先民对日月的崇拜，不仅把我们的始祖伏羲女娲称为太阳神和月亮神，还把我们的国家名也称为日月神。何新先生说，中华民族母族之一是华族，“所谓‘华族’，就是崇拜太阳和光明的民族。而日华之华，可能就是华夏民族得名的由来。”^⑤吴天明先生认为，“华夏”的名称，即“起源于伟大的太阳神和月亮神，也起源于伟大的先祖神和先妣神”。他说：“‘华’的本义就是‘晔’，即太阳；或解释为‘日月光华’，如同金文中的‘皇’字，取太阳光芒万丈，照耀大地之意。‘夏’的本义就是‘月’。简而言之，‘华夏’的本义，是‘伟大的太阳神和月亮神，伟大的先祖神和先妣神’。”^⑥由此可以看出，中国人对太阳和月亮的崇拜，达到了无可附加的地步，这一观念深深地扎在了中国人的心中。所以，中华古代的帝王大多是伟大的太阳神，而夏人先妣则是伟大的月亮神。皇帝为龙为日，皇后为凤为月，所以，中国人对日月的崇拜，也就是对龙凤的崇拜；对龙凤的崇拜，也就是对日月的崇拜。由此可见，中国

① 载《中国文化》1990年春季号，三联书店，北京、台湾、香港同时出版。另参见山东大学的《大汶口文化讨论文集》。

② 袁珂《山海经校注》第340~341页，上海古籍出版社，1991年。

③ 江临昌：《楚辞与上古历史文化研究——中国古代太阳循环文化揭秘》第271页，齐鲁书社，2002年。

④ 参阅《灿烂的文化——大河村遗址》，《中国教育报》1994年4月24日。

⑤ 何新：《诸神的起源》第62页，光明日报出版社，1996年。

⑥ 《中国神话研究》第279页。

的龙凤文化是渊源长久的。王大有先生在《龙凤文化源流》王大有书中有考证^①

太阳神伏羲和月亮神女娲不仅创造了人类，如《太平御览》卷七八引东汉应劭《风俗通》说：“诉说天地开辟，未有人民，女娲抟黄土作人，剧务，力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。”和《绎史》卷一引《五运历年纪》说：“首生盘古，垂死化身：气成风云，声为雷霆，左眼为日，右眼为月，四肢五体为四极无岳，血液为江河，筋脉为地理，肌肉为田土，发髭为星辰，皮毛为草木，齿骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨泽，身之诸虫因风所感化为黎甿。”“黎甿”犹言黎民，说明人是盘古身上“诸虫”变化成的。而常任侠先生认为，盘古就是伏羲，他说：“伏羲一名，古无定书，或作伏戏、庖牺、宓羲、虑羲，同声俱可向假。伏羲与盘瓠为双声。伏羲、庖牺、盘古、盘瓠，声训可通，殆属一词。无问汉苗，俱自承认为盘古之后，两者神话，盖同出于一源也。”^②将两者合在一起，就有了“伏羲女娲夫妇在人”说和“盘古夫妇创造人类”说^③；太阳神伏羲和月亮神女娲还创造了宇宙世界，如长沙子弹库出土的楚帛书《四时》篇就说伏羲女娲凿开混沌、始创宇宙^④。

总之，是太阳神和月亮神创造了世界和万物。《周易》说，乾为日坤为月^⑤，“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行，大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。”“至哉坤元，万物资始，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，

① 王大有：《龙凤文化源流》，北京工艺美术出版社，1988年。

② 常任侠：《沙坪坝出土之石棺画像研究》，载《说文月刊》，1941年，第2卷，第10期、第11期合刊。

③ 吴天明：《中国神话研究》第68、64页，中央编译出版社，2003年。

④ 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第272页，齐鲁书社，2002年。

⑤ 田合禄、田峰：《周易真原》乾卦按，山西科学技术出版社，2004年。

品物咸亨。”伟哉神矣，人们怎能不推重、赞许而膜拜呢？

第二节 古代的日月神话

我国古代有许多日月神话，今举其要者列于下：

一、《山海经·大荒南经》：“东南海之外，甘水之间，有羲和之国。有女子名曰羲和，方浴日于甘渊。羲和者，帝俊之妻，生十日。”^①《庄子·秋水》成玄英疏引《山海经》佚文云：“羿射九日，落为沃焦。”^②长沙子弹库出土楚国帛书《四时》篇说：“日月俊生。”^③

二、《天问》王逸注引古本《淮南子》：“尧时十日并出，草木焦枯。尧命羿仰射十日，中其九日，日中九乌皆死，坠其羽翼，故留其一日也。”^④

三、《淮南子·本经训》：“逮至尧之时，十日并出，焦禾稼，杀草木，民无所食……尧乃使羿……上射十日。”高注：“十日并出，羿射去九。”^⑤

① 袁珂校注：《山海经校注》第381页，上海古籍出版社，1991年。

② 引自吴天明《中国神话研究》第216页。

③ 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第271页。

④ 引自江林昌《楚辞与上古历史文化研究》第254页。

⑤ 刘安：《淮南子》第80页，上海古籍出版社，1990年。

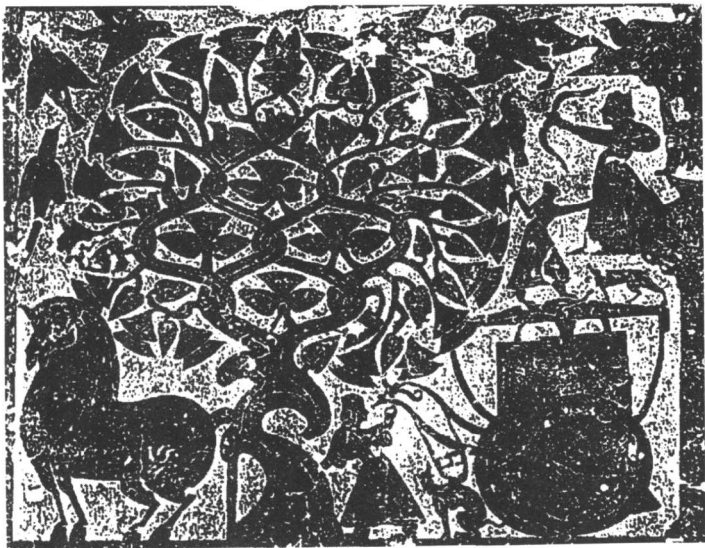

图 1-10 东汉羿射日石刻画像（山东嘉祥武梁祠）

四、《伊子·盘古篇》：“女娲补天，射十日。”^①

五、《论衡·感虚篇》：“尧之时，十日并出，万物焦枯。尧上射十日，九日去，一日常出。”^②

六、《易林·履之履》：“十鸟俱飞，羿射九雌，雄独得全，虽惊不危。”^③

七、《世本·作篇》说：“黄帝使羲和作占日。”张澍梓按：“《吕氏春秋》云：羲和作占日，占日者，占日之晷景长短也。”《尚书·尧典》说：“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。”

① 引自高福进《太阳崇拜与太阳神话》第 52 页。

② 王充：《论衡》第 50 页，上海古籍出版社，1990 年。

③ 焦延寿：《易林注》第 81 页，河北人民出版社，1989 年。

那么这十个太阳是如何运动的呢？请看下文之言。

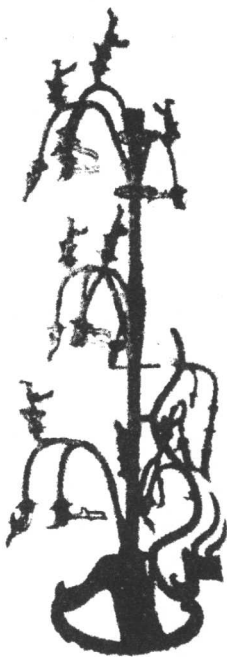
图 1-11 马王堆西汉墓出土帛画形象的描述了十日的运行情况

一、《山海经·大荒东经》：“汤谷上有扶木，一日方至，一日方出，皆载于鸟。”《海外东经》：“汤谷上有扶桑，十日所浴，

在黑齿北。居水中，有大木，九日居下枝，一日居上枝。”^①

三星堆出土的神树也证实了这一传说。三星堆出土的青铜神树，枝杈分为三层，每层树枝上有三只鸟，共有九只鸟。这就是“九日居下枝”的九只太阳鸟。

图表 1-12 三星堆青铜神树^②

二、《初学记》卷一引《淮南子》云：“日出于暘谷，浴于咸池，拂于扶桑，是谓晨明；登于扶桑之上，爰始将行，是谓

① 《山海经校注》第 354 页、第 260 页。

② 胡太玉：《众神之国三星堆》，中国言实出版社，2002 年。

朏明；至于曲阿，是谓朝明；临于曾泉，是谓早食；次于桑野，是谓晏食；臻于衡阳，是谓禺中；对于昆吾，是谓正中；靡于鸟次，是谓小迁；至于悲谷，是谓晡食；迺于女纪，是谓大迁；经于泉隅，是谓高；顿于连石，是谓下舂；爰止羲和，爰息六螭，是谓悬车；薄于虞泉，是谓黄昏；沦于蒙谷，是谓定昏；日入崦嵫，经于细柳，入虞泉之地，曙于蒙谷之浦，日西垂景在树端，谓之桑榆。”^①

叶舒宪先生曾据通行本《淮南子》文绘出一副太阳日周期运行所经过的地点及所表示时间的图^②。

其实古人对太阳运行规律的观察研究，《尚书·尧典》已有记载：

乃命羲、和钦若昊天，历象日、月、星辰，敬授民时。

分命羲仲：宅嵎夷，曰阳谷，寅宾出日，平秩东作；日中，星鸟，以殷仲春；厥民析，鸟兽孳尾。

申命羲叔：宅南交，平秩南讹，敬致；日永，星火，以正仲夏；厥民因，鸟兽希革。

分命和仲：宅西，曰昧谷，寅饯纳日，平秩西成；宵中，星虚，以殷仲秋；厥民夷，鸟兽毛毼。

申命和叔：宅朔方，曰幽都，平在朔易；日短，星昴，以正仲冬；厥民隤，鸟兽毛毼。

帝曰：“咨，汝羲暨和：期，三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁；允厘百工，庶绩咸熙！”^③

① 引自《山海经校注》第383页。另参《淮南子·天文训》第32页，与此少异。

② 叶舒宪：《中国神话哲学》第16页，中国社会科学出版社，1992年。

③ 据顾颉刚校点，见《中华文史论丛》第41页，1979年第二辑。

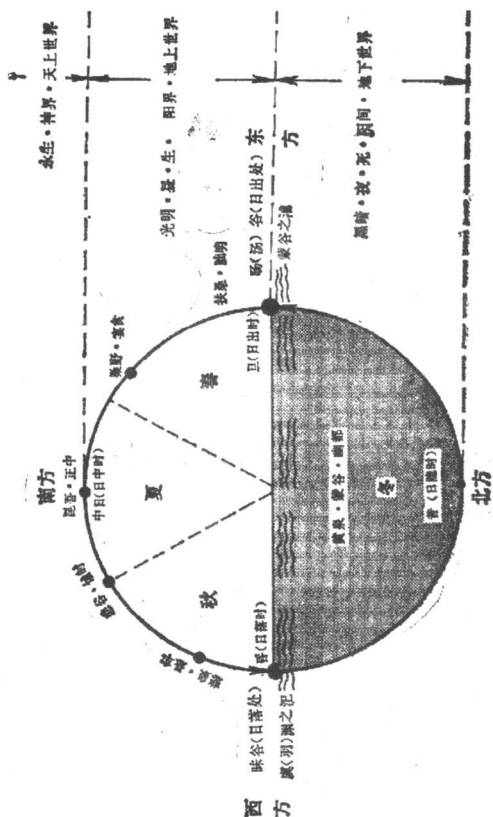

图 1-13 太阳周日运行图 (引自叶舒宪《中国神话哲学》)

叶舒宪先生根据以上的神话故事，对中国上古神话做出了原型重构，发掘了他们的哲学底蕴。认为中国上古神话皆产生于太阳的运动规律。并以这种原型模式的理论，构拟出中国神话哲学的“元话言”，以期我国对神话和文化的研究趋向系统化

和规范化^①。羲和所御六螭，即六龙，即《周易》乾卦中的六龙，代表六个时辰。是说羲和驾车御日运行于白天的六个时辰。上文还告诉我们，羲和不仅生有十日，而且还掌管测量日影的工作。为了记录羲和测量日影的事迹而产生了“夸父逐日”神话。

《山海经·大荒北经》：“大荒之中，有山名曰成都载天。有人珥两黄蛇，把两黄蛇，名曰夸父。后土生信，信生夸父。夸父不量力，欲追日景，逮之于禺谷。将饮河而不足也，将走大泽，未至，死于此。”

《山海经·海外北经》：“夸父与日逐走，入日。渴欲得饮，饮于河渭。河渭不足，北饮大泽，未至，道渴而死。弃其杖，化为邓林。夸父国，在聶耳东，其为人大，右手操青蛇，左手操黄蛇。邓林在其东，二树木。一曰博父。”^②

冯天瑜先生推测说：“夸父追逐太阳，出于何种动机，这个神话并未交代，估计无非是抱着观测太阳、制服太阳的宏大志愿。”^③ 郑文光先生说，夸父逐日实际追逐的正是太阳的影子^④。冯时先生也有同样的认识，他说：“高诱《淮南子·坠形训注》：‘邓，犹木。’甚是，经文明言‘邓林二树木’。因此，夸父逐日实际就是古人对于先民立表测影历史的形象化追述。而夸父所持之杖显然可以理解为测影之表。立表测影的目的之一是度量回归年的长度，这是太阳历的系统，岁实测定之后，才能比较出太阳年与太阴年的差馀。”^⑤ 叶舒宪先生说：“夸父逐日的起点在北方大荒中的成都载天山，他随着太阳的运行轨迹而前去，显然是自北而东而南，最后在太阳落山之处，即西方的禺谷赶

① 见叶舒宪《中国神话哲学》。

② 袁珂：《山海经校注》第427页、238页。

③ 冯天瑜：《上古神话纵横谈》第125页，上海文艺出版社。

④ 郑文光：《中国天文学源流》第38页，科学出版社，1979年。

⑤ 冯时：《中国天文考古学》第48页，社会科学文献出版社，2001年。

上了太阳，因干渴而奔向北方大泽，中途死在成都载天山。他的整个行程恰好同太阳运行之‘道’一样，划出一个起点与终点相重合的圆圈。”^① 古人的立表测影工作，便产生了阴阳鱼太极图^②，及二分二至四节气和勾股原理^③。子弹库楚帛书说“共攻夸步十日四时”“乃步以为岁，是惟四时”也是这个意思。尹荣方先生也认为“夸父逐日”神话是先民原始测日活动的记录。他说，“邓林”是两棵测日影的树，是夸父掌管的主表，夸父喝干河渭表示冬至后进入旱季，夸父力竭而死说明季节更替，因此，“夸父逐日”这个神话“很可能是说经过夸父的努力，完成了季节的测定工作，也就是完成了历法的制定”。所以，“这个神话与其说是力量与勇敢的赞歌，毋宁说是智慧的赞歌，它表现了我们远祖的聪明才智”。^④ 不过我认为，既言“邓林”“二树木”，说明是用两根立杆测日影。据《淮南子·天文训》介绍的测影方法是：

正朝夕，先树一表东方，操一表郤去前表十步，以参望，日始出北廉，日直入。又树一表于东方，因西方之表，以参望，日方入北廉，则定东方，两表之中，与西方之表，则东西之正也。^⑤

这里描写的是东、中、西三表，在神话概念里，中表名“建木”，东表名“扶桑”，西表名“若木”。所谓的邓林“二树木”应该是东西两表。这就是《周礼·考工记·匠人》所说：“置槷以悬，胝以景。为规识日出之景，与日入之景。”注：“自日出而画其景端，以至日入。既则为规测景两端之内，规之；规

① 叶舒宪：《中国神话哲学》第136页。

② 田合禄：《周易真原》，山西科学技术出版社，2004年。

③ 赵爽注：《周髀算经》，上海古籍出版社，1990年。

④ 尹荣方：《神话求原》第5页，上海古籍出版社，2003年。

⑤ 刘安：《淮南子》第38页，上海古籍出版社，1990年。

之交，乃审也。度两交之间，中屈之以指臬，则南北正。”^① 由此可知，通过测量日出日入的日影，可以正东西南北而辨四方。

太阳的这种运行规律多种古籍都有记载，如江林昌认为《楚辞》里《九歌》中的“东皇太一”反映的就是太阳白天的空中运动，而《东君》则是描写太阳神的夜行，如谓“青云衣兮白霓裳，举长矢兮射天狼；操余弧兮反沦降，援北斗兮酌桂浆。”屈原概言之曰：“曦将出兮东方，照吾槛兮扶桑；抚于马兮安驱，夜皎皎兮既明。”并在《天问》中叙述了一个完整的太阳昼夜循环运动过程，谓：

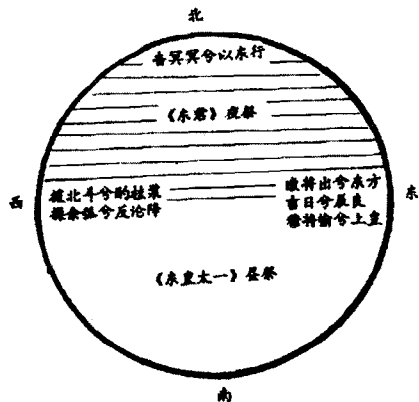

图 1-14 《东皇太一》、《东君》昼夜循行图（引自江林昌《楚辞与上古历史文化研究》第 30 页）

① 阮元：《十三经注疏》第 927 页，中华书局，1991 年。

出自汤谷，次于蒙汜；
自明及晦，所行几里？
夜光何德，死则又育？
厥利维何，而顾兔在腹？
女岐无合，夫焉取九子？
伯强何处？惠气安在？
何阖而晦？何开而明？
角宿未旦，曜灵安藏？^①

开头四句，写太阳白天的运行。接着“夜光何德”四句写太阳西下后，月亮升起的情况。“女岐无合”四句则写星星。“何阖而晦”四句则是对在月亮星星显现的夜间，而太阳藏到哪里去了？其中所谓的“九子”，是暗指九个太阳说的。屈原还列出了管理四方四时的四个太阳神，谓：

东方，句芒：撰余辔而正策兮，
吾将过乎句芒。

西方，蓐收：风皇翼其承旗兮，
遇蓐收乎西皇。

南方，祝融：指炎神而直驰兮，
吾将往乎南疑！

.....

祝融戒而还衡兮，
腾告鸾鸟迎宓妃。

北方，玄冥：轶迅风乎清源兮，
从颶頊乎增冰。
历玄冥以邪径兮，
乘间维以反顾。^②

① 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第22～35页、40页、241～258页。

② 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第68页。

因为太阳神有神鸟负载，故太阳神在古籍中常常以鸟代之，在《山海经》中就是这样说的，如《大荒经》中说：

帝俊生晏龙，……使四鸟。

帝俊生帝鸿，……使四鸟。

帝俊生黑齿，……使四鸟。

帝俊生娥皇，……使四鸟。^①

帝俊是太阳神，那么他所生的孩子也应是太阳神了，所“使四鸟”应当是太阳神鸟了。这在良渚文化中多有出土实物为证。

另外长沙子弹库出土楚帛书《四时》篇则说，伏羲女娲生四子为“四神”而分管四方四时^②。这至少说明在伏羲女娲时代已有了掌管太阳循环运动的天文官员，他们是太阳神伏羲和月亮神女娲所生的四个小太阳。据李零先生考证，伏羲四子即《尧典》所载羲和四子^③。这四个小太阳到了屈原那里就变成了句芒、祝融、蓐收、玄冥四神。而何新认为，屈原《九歌》是赞颂了管理太阳运动中所形成的四季男女十神，这十神是：

东方：何伯（男），东君（女）。

南方：湘君（男），湘夫人（女）。

中央：东皇太一（阳），云中君（阴）。

西方：少司命（男），大司命（女）。

北方：国殇（男），山鬼（女）。^④

太阳神帝俊，又名帝喾。文献记载帝喾是商人的祖先，由此可知，商人的日神崇拜是与祖先崇拜结合在一起的。帝俊的二个妻子，一个叫羲和，一个叫常羲，羲和生了十个太阳，常

① 袁珂《山海经校注》第346~348页、367页。

② 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第271页。

③ 李零：《长沙子弹库战国楚帛书研究》，中华书局，1985年。

④ 何新：《爱情与英雄——天地四季众神之颂》第71页，四川人民出版社，1992年。

羲生了十二个月亮。《吕氏春秋·勿躬》说：“羲和作占日，尚仪作占月。”尚仪即常羲。所以帝俊则是十个太阳和十二个月亮的父亲。故子弹库出土楚帛书说帝俊是日月运行的管理者，谓：“日月爰生，……帝爰乃为日月之行。”《淮南子·精神训》则说帝俊居住于日中，谓“日中有踆乌”。帝俊管理日月的运行，熟悉日月的运动规律周期，必传给其后裔商人，故在卜辞中常见帝庭的官员均以“五”为限，即特别强调五数封闭周期，如《合集》30391有“帝五臣正”，《合集》34148与《屯南》930有“帝五介臣”；而崇拜鸟的东夷人少昊族所设官职也往往以“五”为限。如《左传》昭公五年中有“鸠民者”的“五鸠”官，有“夷民者”的“五雉”为“五工正”，有管理历时的“五鸟”官。《逸周书·尝麦》篇也记载少昊“以正五帝之官”。楚人也是帝喾的后裔，故屈原以正五官和副五官共十个人管理五方。

屈原歌颂太阳神而高歌《九歌》、《九辩》、《九招》（一作《九韶》），江林昌认为，《九歌》、《九辩》、《九招》都是与太阳神有密切关系的歌曲，是太阳崇拜的产物。^①

但到了《礼记·月令》、《吕氏春秋》和《淮南子·天文训》那里这十神就变成了十位太阳神，形成了更为严密的五方五行五星五帝神系统：

东方帝太昊，佐句芒，神岁星，兽苍龙。

南方帝炎帝，佐朱明，神荧惑，兽朱鸟。

中央帝黄帝，佐后土，神镇星，兽黄龙。

西方帝少昊，佐蓐收，神太白，兽白虎。

北方帝颛顼，佐玄冥，神辰星，兽玄武。

这里的太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼是五太阳神，而句芒、朱明、后土、蓐收、玄冥五神也是太阳神。参照何新十神有阴阳男女说，配以十天干，则形成了五方十神十天干说，它

① 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第154～170页。

们的对应关系是：

东方：太昊甲，句芒乙。

南方：炎帝丙，朱明丁。

中央：黄帝戊，后土己。

西方：少昊庚，蓐收辛。

北方：颛顼壬，玄冥癸。

而胡文辉先生则将《九歌》的十神凑成对偶的阴阳各“五”的十神，并配以五行，以“单数之篇为阳神，双数之篇为阴神”，合于彝族十月太阳历，阳神为“单月为雄”，阴神为“双月为雌”，于是整合为下表：^①

项 目	木 (东)		火 (南)		土 (中)		金 (西)		水 (北)	
	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴
十月太阳历	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
《九歌》	东君	云中君	湘君	湘夫人	大司命	少司命	河伯	山鬼	国殇	礼魂
五帝 五神	太昊	句芒	炎帝	祝融	黄帝	后土	少昊	蓐收	颛顼	玄冥
《系辞传》	天一	地二	天三	地四	天五	地六	天七	地八	天九	地十
十数	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸

这可能就是《内经》所说的东方为甲乙日、南方为丙丁日、中央为戊己日、西方为庚辛日、北方为壬癸日的来源。也是《河图》十数的来源。至此就出现了“四”、“五”、“九”、“十”

① 胡文辉：《〈九歌〉的原型及功能——兼论中国上古的十月太阳历》，载《彝族文化》第14、16页，1989年刊。

几个神秘数字，成了易学中的难解之谜。

以上讲的是太阳神话，下面我们再讲讲月亮神话。

一、《山海经·大荒西经》曰：“有女子方浴月。帝俊妻常羲，生月十有二，此始浴之。”^①

二、《淮南子·览冥训》曰：“羿请不死药于西王母，姮娥窃以奔月，怅然有丧，无以续之。”^②而《初学记》卷一所引《淮南子》则曰：“羿请不死药于西王母。羿妻姮娥窃之奔月，托身于月，是为蟾蜍，而为月精。”（按：郭沫若说：“常羲若常仪之初字，义、羲、仪，古同歌部。”^③由此可知，嫦娥即常羲、常仪，也即姮娥，或作恒娥。是为月母。

三、《楚辞·天问》：“夜光何德，死则有育？厥利维何，而顾兔在腹？”王逸注：“夜光，月也；育，生也。言月何德于天，死而复生也。”^④

四、《绎史》卷十三引张衡《灵宪》：“嫦娥，羿妻也，窃西王母不死之药，奔月。将往，枚占于有黄，有黄占之，曰：‘吉。翩翩归妹，独将西行，逢天晦芒，毋惊毋恐，后且大昌。’嫦娥遂托身于月，是为蟾蜍。”

五、《吕氏春秋·勿躬篇》：“尚仪作占月。”毕沅注：“尚仪即常仪。”^⑤

由上所述说明，先民们已经观察到了在一年中有十二个朔望月的现象。帝俊是太阳神，在太阳运行一回归年中有十二个朔望月，故有帝俊妻常羲生十二月的神话。先民们还观察到朔望月由新月到上弦月、圆月、下弦月、晦月的现象是一个死而

① 袁珂《山海经校注》第404页。

② 《淮南子》第67页。

③ 郭沫若《释祖妣》，《郭沫若全集·考古编1》第30页。

④ 朱熹：《楚辞集注》第52页，上海古籍出版社，1979年。

⑤ 吕不韦：《吕氏春秋》第145页，上海古籍出版社，1990年。

复生的过程，这可由金文记日有生霸死霸证之^①。闻一多《天问疏证》说：“月之盈亏，有生魄死魄之称，此言月之有生死。”^②何新先生认为，西王母就是月神，也是死神。^③故曰西王母有起死回生药。羲和占日实测日影，那么常仪占月呢？我认为是观察朔望月的生与死，即观察新月、上弦月、圆月、下弦月、晦月的变化，并建立了“一月四分”的观念。这“一月四分”的观点，也就是朔望月运动的四特征点，这正是我们下文要讨论的问题。

第三节 日神伏羲和月神女娲

《周易·系辞下》说：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作……神农氏没，黄帝、尧、舜氏作……

《系辞》说伏羲氏王天下在神农、黄帝、尧、舜之前，这已被长沙子弹库出土战国楚帛书所证实。楚帛书《四时》篇（或曰创世篇）言伏羲女娲为创世神，并有《天问》为证。楚帛书所言女皇即是女娲。《天问》也是伏羲、女娲并称，谓：

登立为帝，孰道尚之？

女娲有体，孰制匠之？

王逸《章句》解释云：“言伏羲始画八卦，修行道德，万民登立为帝，谁开导而尊之也？传言女娲人头蛇身，一日七十化，

① 王国维：《观堂集林》卷一。

② 闻一多：《天问疏证》第11页，三联书店，1980年。

③ 《诸神的起源》第278页。

其体如此，谁所制匠而图之乎？”而伏羲为日神和女娲为月神以为多数学者所认同，并为汉代出土的伏羲、女娲捧持日、月石刻画像所证实。楚帛书还说伏羲女娲不是亲兄妹，他两结婚后生有四子是为四神，四神管理着四季。冯时先生说：“帛书所讲的四时并非指春夏秋冬四季，而应是指春分、秋分、夏至和冬至四个时间标记点（田合禄按：“四个时间标记点”说得好，也就是太阳运动的四个特征点，这正是我下文要讨论的内容。）。分至由四神所司，四神便为分至之神。”^①伏羲、女娲所生四子，在《尚书·尧典》中变为羲仲、羲叔、和仲、和叔四子掌四时。羲即伏羲之省，和即女娲之省变^②。羲仲为春分神、羲叔为夏至神，春分夏至为阳符合伏羲为日神为阳的身份；和仲为秋分神、和叔为冬至神，秋分冬至为阳符合女娲为月神为阴的身份。或言《尧典》合四子为羲和。而《世本·作篇》说：“黄帝使羲和作占日。”张澍稗按：“《吕氏春秋》云：羲和作占日，占日者，占日之晷景长短也。”这可由山东嘉祥武梁祠东汉伏羲、女娲石刻画像和魏氏高昌伏羲、女娲帛画所证实。画像中显示，伏羲持矩，女娲持规，这规矩正是为测日影和晷天划地用的。

这也可从楚帛书所述人物的内容看出来。伏羲氏是太阳神，女娲是月亮神，炎帝和祝融、禹和共工、四神、俊和契都是太阳神，帛书记载着他们“推步规天”的事迹：

伏羲、女娲：“是襄天践”、“是各参化法兆”；

禹、契：“以司堵襄，晷天步”；

四神：“乃步以为岁，是惟四时”；

俊：“帝俊乃为日月之行”；

共工：“共攻夸步十日四时”“乃践日月”。^③

① 冯时：《中国天文考古学》第41页，社会科学文献出版社，2001年。

② 李零：《长沙子弹库战国楚帛书研究》第67页，中华书局，1985年。

③ 江林昌《楚辞与上古历史文化研究》第273~275页。

图 1-15 新疆翔氏高昌伏羲、女娲帛画（图中伏羲持矩、
女娲持规，并与各种星象合绘在一起）

关于夏禹推步规天的传说，也见于其它文献记载。《山海经·海外东经》说：

帝命竖亥步自东极至于西极，五亿十选九千八百步……一

曰禹令竖亥。^①

《淮南子·坠形训》说：

禹乃使太章步自东极至于西极，二亿三万三千五百里七十五步；使竖亥步自北极至于南极，二亿三万五千七百七十五步。^②

自东极至于西极，其实是观察测量太阳东升西落的周日运动情况。自北极至于南极，其实是观察测量太阳南北往来的周年运动情况。观测东西南北四方，就是观察测量太阳循环运动的情况。

楚帛书另外两篇的内容是讲天象和十二月神。先民观察朔望月的结果是把一年分为十二个月。

先民通过对日月运动的长期观察，逐步掌握了日月运动的规律，于是建立了指导人们行动准则的历法，故《天象》篇说：“民众无知，须建历法为其准则。”^③

从长沙子弹库出土的楚帛书内容看，先民们已有了三天、四极（四方二分二至）、五柱（五方五行）、九天九州、十日、十二月的观念。在伏羲时代已经有了宇宙生成理论及四方四时的观念。其中的“十日”，即羲和所生的“十日”；“十二月”即常仪所生的“十二月”。其阴阳合历的产生，最迟也在尧帝时代，如《尧典》说“期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁”。

日神伏羲为阳，月神女娲为阴，所以日神伏羲和月神女娲为阴阳二神。故闻一多先生把《淮南子·原道训》中的“泰古二皇”和《淮南子·精神训》中的“二神”都解释为伏羲、女娲。^④高诱注《淮南子·览冥训》更是直接称女娲为阴神，他说：“女

① 《山海经校注》第258页。

② 《淮南子》第40页。

③ 何新：《宇宙的起源》第231页，时事出版社，2002年。

④ 闻一多：《伏羲考》，《闻一多全集》第一册，《神话与诗》，三联书店，1982年。

媧，阴帝，佐虞戏治者也。三皇时，天不足西北，故补之。师说如此。”既谓师说，必是从其师那里得到的一种传承。东汉王充《论衡·顺鼓篇》说：

雨不霁，祭女媧，于礼何见？伏羲、女媧，俱圣者也，舍伏羲而祭女媧，《春秋》不言。董仲舒之议，其故何哉？……仲舒之意，殆谓女媧古妇人帝王者也。男阳而女阴，阴气为害，故祭女媧求福祐也。传又言：“共工与颧项争为天子，不胜，怒而触不周之山，使天柱折，地维绝。女媧消炼五色石以补苍天，断鳌之足以立四极。”仲舒之祭女媧，殆见此传也。本有补苍天、立四极之神，天气不和，阳道不胜，倘女媧以精神助圣王止雨湛乎！^①

雨多祭女媧，是求女媧止雨，问题是女媧为什么能止雨？因为女媧是月神。《汉书·天文志》说“月为风雨，日为寒温”。所以王充又说：“众阴之精，月也。方诸乡月，水自下来。月离于毕，出房北道。希有不雨，月中之兽，兔、蟾蜍也，其类在地，螺与蚌也，月毁于天，螺蚌留缺，同类明矣。雨久不霁，攻阴之类，宜捕斩兔、蟾蜍，椎破螺蚌，为其得实。”祭女媧就是祭月。女媧，又名女蛙，是因为蛙知雨之将至而鸣。

伏羲是日神，女媧是月神，日月运动规律是制定历法的依据。所以在古籍中多记有日神伏羲造历法之事。如《古坟书·太古河图代姓纪》说：“伏羲氏……命臣潜龙氏作甲历。”《周髀算经》说：“古者包牺，立周天历度。”《古今事物考》引《春秋内事》说：“伏羲建分八节，以应四时。”而月神女媧佐伏羲之道，也应该有“造历”的功业。因此，尹荣方认为女媧“炼石补天”的故事，其原型当是指“历法的修订或改革”之事。“‘五色石’有可能是指用以‘补天’的一种新历法。这种历法是把一年分为五个季节月，每一个季节月用一种颜色来表示。令人惊奇的

① 王充：《论衡》第154页，上海古籍出版社，1990年。

是，且不说上古正存在分一年为五行历法，而且的确存在用颜色来表示时段与方位的习惯。”并举“五色帝”加以说明。他说：“五季各一分为二，就是十个月。刘尧汉等学者已出色地证明，中国上古存在过分一年为十个月的历法。”^①

这样人格化的伏羲和女娲，不但是人类的始祖，也成了历法的始创者。

伏羲为阳神，女娲为阴神，阴阳二神合化万物。如《庄子·田子方》说：

至阴肃肃，至阳赫赫；肃肃出乎天，赫赫发乎地；两者交通成和而物生焉。

《淮南子·天文训》说：

天地之袭精为阴阳，阴阳之专精为四时，四时之散精为万物。万物成于四时之散精，此其类之所以杂也。

《管子·内业》说：

凡人之生也，天出其精，地出其形，合此以为人。

《素问·宝命全形论》说：

人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人。

人为万物之灵，故古人举人以代万物，而绘有伏羲、女娲和一小孩之画。

我们知道，万物的生长主要是靠阳光和雨露，阳光由太阳下施，雨露主于月亮，虽然“资始”于乾阳，但“资生”却由于坤阴，故曰“女娲抟土造人”，而不曰伏羲抟土造人。所以有人说：“万物生长靠太阳，更要靠月亮。”^②此话言之有理。

《礼记·礼器》说：“大明生于东，月生于西，此阴阳之别，夫妇之位也。”此处的“大明”即太阳。此言日月的相合象征着

① 尹荣方：《神话求原》第44-46页，上海古籍出版社，2003年。

② 见亢羽《中华建筑之魂——易学堪舆与建筑》第63页，中国书店，1999年。

图 1-16 山东嘉祥武梁祠东汉伏羲、女娲阴阳二神生子图
(中间的小孩就是二神所生之子)

男女的婚配，并以此说明对人类繁衍生存的认识。这就是说，日神伏羲是父亲，月神女娲是母亲，日月相合而生万物，父母相合而生人。

在汉代以前的文献里，有一个非常重要的哲学概念名为“太一”，或名“大一”（大、太古同字）、“太乙”、“太极”、“泰一”等。如《九歌》曰“东皇太一”。《礼记·礼运》说：“夫礼，必本于太一，分而为天地，转而为阴阳，变而为四时。”《吕氏春秋·大乐》说：“太一出两仪，两仪出阴阳。阴阳变化，一上一下，合而成章。……天地车轮，终则复始，极则复反，莫不咸当。”《淮南子·诠言训》说：“洞同天地，浑沌为朴。未造而成万物，谓之太一。”这样看来，太一就与“易”、“道”同义

了。如《老子》说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”《庄子·大宗师》说：“夫道……生天生地。”《系辞传》说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”“易与天地准。”由此可知，太一、太极、易、道是同一回事。何新说：“最早的‘太极’是太阳。”东皇太一也是太阳^①。江林昌也说太一就是造分四时的太阳^②。而伏羲是太阳神，所以伏羲就是太一、太极。闻一多释“东皇太一”即为伏羲。如此就有下面的对应关系了：

伏羲（日神）——伏羲、女娲（日月阴阳二神）——四子（四时）——万物

太阳——两仪（阴阳）——四象（四时）——八卦（万物）

这样古代的太极宇宙生成论与伏羲创世神话就有了同一内涵，证明《周易》与日月神话有十分密切的关系。所以我们研究《周易》，不能不研究神话。

① 何新：《爱情与英雄》第81页、75页，四川人民出版社，1992年。

② 江林昌：《夏商周文明新探》第314页，浙江人民出版社，2001年。

第二章 日月崇拜与历法

中国先民们崇拜日月，从而引起先民们对日月的长期观察，先民们在长期对日月的观察中，却逐渐地掌握了日月运动的规律及日月运动规律对人类生活和万物生长的影响，于是先民们就根据日月运动规律建立了指导人类生活活动准则的古代历法。伏羲、女娲交尾图中的“矩”和“规”就是为测日影制定历法用的。江林昌说：“矩是太阳光芒的象征。说矩画圆画方，其原型是指太阳以循着圆天方地作周转运动。巫是使矩的专家，因此，巫是掌握太阳循环、知天知地的智者圣者，是沟通天地的专家。至于巫以矩测量日影而建造亚形明堂，乃是因为明堂上圆下方，是太阳循环而有天圆地方的象征。”^①

第一节 太阳崇拜与历法

太阳与人类的关系最密切，对人类生活影响最大，所以人们观察天象，最先观察的就是太阳。这可由上文所述新旧石器时代的太阳纹和太阳神崇拜画像所证实。史前时期的遗物和传说，不仅有明显的太阳崇拜遗迹，也显示出先民们创立太阳历的遗迹。早在距今 5000 多年前，古埃及人就在太阳崇拜时代创建了太阳历。我国古代太阳历的创立，也不会迟于埃及人。《山海经·大荒南经》说帝俊之妻羲和“生十日”；《海外东经》说十日居扶桑树上，“九日居下枝，一日居上枝”；《大荒东经》说居扶桑上的十日，“一日方至，一日方出，皆载于乌”，这里说的就是太阳的运动规律。《左传·昭公五年》说：“日之数十，故有

^① 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第 95 页，齐鲁书社，2002 年。

十时，亦当十位。”“天有十日”。杜预注：“甲至癸也。”《周礼·春官·冯相氏》说：“冯相氏掌十有二岁，十有二月，十有二辰，十日，二十有八星之位，辨其叙事，以会天位。”贾公彦《疏》：“十日者，谓甲乙丙丁之等也。”^①《淮南子·天文训》：“日之数十。”又《坠形训》：“日数十。”高诱注俱谓：“十，从甲至癸日。”^②冯时先生说：

甲作为记日的天干，同时又是十干之首，自然可以借用为时间的象征。《春秋经·桓公十七年》：“冬十月朔。”杜预《集解》：“甲乙者，历之纪也。”《礼记·郊特牲》：“日用甲，用日之始也。”孔颖达《正义》：“甲是旬日之初始，故用之也。”这些内容与日作为月、年等循环周期基本单位的历法原则也相符合。《白虎通·四时》：“岁者，遂也。三百六十六日一周天，万物毕成，故为一岁也。……言岁者一纪气物，帝王共之，据日为岁。”^③

这显然说明，在我国上古时代，有以十日十干作为纪年、日的太阳历法。先民们崇拜的太阳神的职责就是掌管太阳历法。叶舒宪先生认为，中国古代天子明堂之制实质是对太阳观测与崇拜形式的表现，是礼仪形式的历法^④。刘尧汉、陈久金则整理出了彝族的十月太阳历。^⑤其后又在彝族中挖掘出十八个月太阳历。李昌韬先生在河南省郑州市大河村出土的两件复原陶器上发现，都画着十二个太阳^⑥。据此，冯时先生推测，这很可能是古代的十二月太阳历^⑦。何新先生甚至认为，尧命羿射日神话

① 阮元：《十三经注疏》第2040页、218页，中华书局，1991年。

② 《淮南子》第26页、39页。

③ 冯时：《中国天文考古学》第166页。

④ 叶舒宪《中国神话哲学》第156页。

⑤ 刘尧汉等：《彝族天文学史》，云南人民出版社，1984年。

⑥ 李昌韬：《大河村新石器时代彩陶上的天文图像》，《文物》1983年第8期。

⑦ 冯时：《中国天文考古学》第149页。

“实际上是暗示了一场重大的历法改革”。^①

六龙太阳历还保存在《周易》里。乾为日，乾卦六爻将一个太阳回归年分成六个时间段落，如乾卦《彖传》说：“大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。”大明，即太阳。“大明始终”，指太阳在天空的周年运动。这就是《春秋左传》昭公十七年所载伏羲制定的“龙纪历”：

太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。我高祖少皞摯之立也，凤鸟适至，故纪于鸟，为鸟师而鸟名。凤鸟氏，历正也。玄鸟氏，司分者也；伯赵氏，司至者也；青鸟氏，司启者也；丹鸟氏，司闭者也……自颛顼以来，不能纪远，乃纪于近。（杜预注：“太皞，伏羲氏，风姓之祖也，有龙瑞，故以龙命官。”）

龙纪，指以龙为纪的历法。这可由《三坟》所载为证，谓：伏羲“命臣飞龙氏造六书，命臣潜龙氏作甲历……因龙出而纪官……命降龙氏倡率万民，命水龙氏平治水土，命火龙氏庖治器用……太昊伏羲有庖升龙氏……”^②曰“飞龙氏”、“潜龙氏”、“降龙氏”、“水龙氏”、“火龙氏”、“升龙氏”，恰好是六龙。说明卦和六龙历的发明者，都是伏羲。六龙历一年 360 天，古籍有记载：

乾之策，二百一十有六；坤之策，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。（《系辞传》）

黄帝问曰：余闻天以六六为节，以成一岁……不知其所谓也？

歧伯曰：天以六六为节，地以九九制会。天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。（《素问·六节藏象论》）

由此可知，六龙历正是伏羲命臣潜龙氏所作之“甲历”，即

① 何新：《诸神的起源》第 231 页，光明日报出版社，1996 年。

② 程荣：《汉魏丛书》第 20 页，吉林大学出版社，1992 年。

60 甲子历。这是一种伏羲使用的古老太阳历历法。另有 5. 25 日为过年日。这在复卦《象传》有记载，谓：“复，先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。”至日，指冬至日，是太阳历一年的开始。在冬至节时，关闭关卡，商旅停止活动，皇帝也不出巡，这显然是一种过年的景象。这里虽然没有说明过年用几日，而《通卦验》却有记载：

正此之道，以冬至日始。人主不出宫，商贾人众不行者五日；兵革伏匿不起，人主与群臣左右从乐五日；天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。

《汉书·薛宣传》说：“乃日至休吏……日至吏以休令，所由来久矣。”说明在冬至日过年五日的习俗有着悠久的历史。《礼记·郊特牲》对此也有记载，谓：“郊之祭也，迎长日之至也。大报天而主日也，兆于南郊，就阳位也。”《祭义》说：“郊之祭，大报天而主日，配以月。……祭日于坛，祭月于坎，以别幽明，以制上下。祭日于东，祭月于西……”《周官》也说：“冬日至，祀天于南郊，迎长日之至也。”（《史记·封禅书》引）周人在南郊“迎长日之至”的祭日活动，时间正好是冬至。

关于“时乘六龙以御天”的说法，其它文献也有记载：

《太玄经·玄测》：“巡乘六甲，与斗相逢，历义纪岁，而百谷时雍。”（按：御天，即巡天。乘六甲，与乘六龙同义。斗，指北斗。）

《太平御览》卷七十八引《春秋命历序》说神农：“有神人名石耳，苍色大眉，戴玉理。架六龙，出地辅，号皇神农，始立地形，甄度四海，东西九十万里，南北八十一万里。”（按：架六龙，指驾六龙，即乘六龙。）

《太平御览》卷七十九引《韩子》说黄帝：“师旷谓晋平公曰：‘黄帝合鬼神于西太山之上，架象车，六交龙，毕方并馆。蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道，乃作为清角之乐。’”

就是说伏羲、神农、黄帝三皇都曾“驾六龙”观天象及察

日月之运行。可知“六龙历”历史之悠久。至迟在羲和时还“驾六龙”。如《初学记》卷一引《淮南子》说：“爰止羲和，爰息六螭。”高诱注：“日乘车驾于六龙，羲和御之，日至此而薄于虞泉，羲和至此而回六螭。”六螭，即六龙。羲和是尧帝时的官员。

后来“六龙历”被改革，每一龙季划分为两个月，“六位”恰是十二个月，成为六龙十二月太阳历。而且周代用的就是十二月太阳历。我已在《周易真原》一书中详加讨论，此不赘言。^①

我们认为，中国古代太阳历存在的另一种形式，是中国古代的鸟历。前文已述过太阳与鸟的密切关系，“古人把鸟作为太阳的象征，实际是他们崇祭太阳的又一种形式”^②。古人认为，是鸟载着太阳在运动，因此，太阳的运动规律也被符在鸟身上了，鸟历就是太阳历了。鸟历我国古籍是有记载的。《左传·昭公十七年》说：

秋，郕子来朝，公与之宴。昭子问焉，曰：少皞氏鸟名官，何故也？郕子曰：吾祖也，我知之。昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名；炎帝氏以火纪，故为火师而火名；共工氏以水纪，故为水师而水名；太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。我高祖少皞，摯之立也，凤鸟适至，故纪于鸟，为鸟师而鸟名。凤鸟氏历正也，玄鸟氏司分者也，伯赵氏司至者也，青鸟氏司启者也，丹鸟氏司闭者也。祝鸠氏司徒也，鵙鸠氏司马也，鵙鸠氏司空也，爽鸠氏司寇也，鹁鸠氏司事也。五鸠，鸠民者也。^③

凤鸟就是太阳鸟，所谓“凤鸟氏历正也”，指观象授时，确定历法，太阳是主体。“玄鸟氏司分”，指掌管春分和秋分；“伯

① 田合禄等：《周易真原》第369页，山西科学技术出版社，2004年。

② 《中国天文考古学》第150页。

③ 《十三经注疏》。

赵氏司至”，指掌管夏至和冬至；即二分二至。“青鸟氏司启”，指上半年的立春和立夏；“丹鸟氏司闭”，指下半年的立秋和立冬；简称“四立”。由此可知，当时的太阳历已有了八节之分。陆思贤、李迪二先生说：“旧石器时代是距今 10000 年以前，人类对于天文现象开始有了认识，则距今 7000 年前的河姆渡先民已能掌握了一年的四时八节是可以肯定的。”^① 看来这种太阳历的起源是很早的。凤鸟氏所掌管的四时八节太阳历，比伏羲女娲四子所管分的二分二至四节太阳历有了进步。

尹荣方先生则认为，“鸟历”是根据候鸟的迁徙时间来制定的一种物候历^②，可备一说。其实候鸟的迁徙也是根据太阳的运动规律而迁徙的，把“鸟历”归属太阳历不为过吧。古人认为，八节应八方八风。风与凤通，凤鸟是太阳鸟，可知八风乃是太阳之气所化。《左传·襄公二十九年》：“八风平。”杜预《集解》：“八方之气，谓之八风。”《左传·隐公五年》孔颖达《正义》：“八方风气，寒暑不同，乐能调阴阳，和节气。”寒暑为日所主。八风应配八节，古文献中多有记载。《说文·风部》：

风，八风也。东方曰明庶风，东南曰清明风，南方曰景风，西南曰凉风，西方曰闾闾风，西北曰不周风，北方曰广莫风，东被曰融风。^③

徐坚《初学记》卷一引《易緯》云：

八节之风，谓之八风。立春，条风至；春分，明庶风至；立夏，清明风至；夏至，景风至；立秋，凉风至；秋分，闾闾风至；立冬，不周风至；冬至，广莫风至。

《淮南子·天文训》说：

何谓八风？距日冬至四十五日，条风至；条风至四十五日，

① 陆思贤等：《天文考古通论》第 57 页，紫禁城出版社，2000 年。

② 尹荣方：《神话求原》第 90 页，上海古籍出版社，2003 年。

③ 许慎：《说文解字》，中华书局，1979 年。

明庶风至；明庶风至四十五日，清明风至；清明风至四十五日，景风至；景风至四十五日，凉风至；凉风至四十五日，闾闾风至；闾闾风至四十五日，不周风至；不周风至四十五日，广莫风至；条风至则出轻系，去稽留；明庶风至则正封疆，修田畴；清明风至则出帛帛，使诸侯；景风至则爵有位，赏有功；凉风至则报地德，祀四郊；闾闾风至则收悬垂，琴瑟不张；不周风至则修宫室，缮边城；广莫风至则闭关梁，决性罚。^①

这里将八节八风与按季施政配应起来了。有的则将八节八风与物候配合其来讲。如《通卦验》云：

冬至，广莫风至，兰、射干生，麋角解，雉旦不鸣。

立春，雨水降，条风至，雉雉，鸡乳，冰解，杨柳棹。

春分，明庶风至，雷雨行，桃始花，日月同道。

立夏，清明风至，而暑鹤声蜚，电见早出，龙升天。

夏至，景风至，暑且湿，蝉鸣，螳螂生，鹿解角，木莖荣。

立秋，凉风至，白露下，虎啸，腐草为蛰，蜻蛚鸣。

秋分，风凉惨，雷始收，莺鸟击，玄鸟归，闾闾风至。

立冬，不周风至，始冰，荞麦生，宾爵入水为蛤。^②

这不是太阳历和物候历的结合么？有的文献则记载八风与八卦配应。如《周礼·春官·保章氏》贾公彦《疏》引《春秋考异邮》云：

故八卦主八风，距同各四十五日。艮为条风，震为明庶风，巽为清明风，离为景风，坤为凉风，兑为闾闾风，乾为不周风，坎为广莫风。^③

大概这就是古代九宫八风理论形成的来源吧！《灵枢经》载

① 《淮南子》第29页。

② 上海古籍出版社：《纬书集成》第70页，上海古籍出版社，1994年。

③ 阮元《十三经注疏》。

有九宫八风理论及九宫合八风虚实邪正图。不过其太阳历已将一年 360 日改为 366 日了。渭：

太一常以冬至之日，居叶蟄之宫四十六日，明日居天留四十六日，明日居仓门四十六日，明日居阴洛四十五日，明日居上天四十六日，明日居玄委四十六日，明日居仓果四十六日，明日居新洛四十五日，明日复居叶蟄之宫，曰冬至矣。太一日游，以冬至之日，居叶蟄之宫，数所在日，从一处，至九日，复反于一，常如是无已，终而复始。太一移日，天必应之以风雨，以其日风雨则吉，岁美，民安少病矣。先之则多雨，后之则多旱。太一在冬至之日有变，占在君；太一在春分之日有变，占在相；太一在中宫之日有变，占在吏；太一在秋分之日有变，占在将；太一在夏至之日有变，占在百姓。所谓有变者，太一居五宫之日，病风折树木，扬沙石，各以其所主，占贵贱。^①

这一八卦九宫图与洛书有直接关系，它来源于日月的运动规律，这正是我们下文要讨论的问题。这种八卦太阳历的来源非常古老。在属于距今 4500 多年的大汶口文化的安徽含山县凌家滩遗址，出土了一套玉龟玉版。陆思贤先生认为，“玉龟的背甲象征天穹，腹甲象征大地”，合观之象征“天圆地方”的宇宙模式，并且可与女娲补天的神话相联系起来^②。陈久金、张敬国二先生认为：“玉片中心与内圆相接的方心八角形，在以前出土的新石器时代遗物中，曾多次见到，按照传统的解释，它是太阳的象征。”“因此，我们就有理由把玉片大圆所分刻出的八个方位看成与季节有关的图形。”“玉片上所刻的图形，应该就是先夏时代原始八卦的图形。”所以陈、张得出的结论是：“玉片图形表现的内容应为原始八卦”“玉龟和玉片，有可能是远古洛书和八卦”，“就《周易》而言，也不能简单地说成是一本占卜书，

① 河北医学院：《灵枢经校释》第 376 页，人民卫生出版社，1982 年。

② 陆思贤等：《天文考古通论》第 45 页。

它是中国历史上最早的一部历法著作。介绍的是一种早已为人们所遗忘了的远古历法。”^①王大有先生认为，这是一种“八月太阳历”，或叫“八卦太阳历”^②。《太平御览》七八卷引王子年《拾遗记》说：“伏羲坐于方坛之上，听八风之气，乃画八卦。”这说明，伏羲画八卦的目的是为了制定八卦太阳历。由上述不难看出，先民们的太阳崇拜，是远古太阳历的来源。远古太阳历，在《周易》中有遗存。

有意思的是，中国的太阳历还传到了北美洲，存于玛雅太阳历之中。王大有等人认为，1790年在墨西哥宪法广场出土的阿斯特克人的历法石上的历法，就是阿斯特克人完全继承下来的玛雅太阳历法。^③玛雅历法，一年为18个月，每月20天，岁余日5天，全年为 $20 \times 18 + 5 = 365$ 天，每过104年25天，该年岁余日 $25 + 5 = 30$ 天。根据玛雅人的传说，古代世界发生过四次洪水，玛雅人的纪元元年始于最后一次洪水灾难之后。根据墨西哥最新考古发现，太阳神一世于公元前3308年在恰帕斯州帕伦克登基，有确凿的文字记载。

王大有、宋宝忠两先生认为，中央羽蛇太阳神又名凯察尔科特尔，即是中国的少昊太阳神。相传少昊日族在中国大陆原有21个部族，至今在江苏云台山东磊海湾山顶上的太阳石仍有太阳芒21根；后来只剩下20个部族^④。所以五日图外圈有20个象形文字。中央太阳神头像上方的八符号指向“13—芦苇”。 $13 \times 20 = 260$ 。这260恰是玛雅人宗教历的每年260天数。张今

① 陈久金、张敬国：《含山出土五千年前原始洛书》，载《文物》1989年第4期。

② 王大有：《上古中华文明》第194页，中国社会科学出版社，2000年。

③ 王大有、宋宝忠：《玛雅八卦太阳历之谜破译》，载《新华文摘》1992年第3期；《阿斯特克太阳石历及其文明》，载《社会科学战线》1985年第3期。王大有：《宇宙全息自律》第348—361页，中国医药科技出版社，2002年。

④ 李洪甫：《少昊氏稽索》，载《江苏省考古学会1983年考古论文选》。

先生说：“宗教历 260 天与太阳历 365 天相配，每隔 18980 天，即太阳历 52 年，宗教历 73 年，便周而复始。这和十天干同十二地支相配形成六十甲子系统的办法，十分相仿。”^① 这就是说，玛雅宗教历的周期是 73 年，玛雅民用历的周期是 52 年。

图 2-1 美洲印第安人阿斯特克石雕太阳历
(王大有《宇宙全息自律》第 352 页)

阿斯克人石雕太阳历图的中心圆圈内画着羽蛇托纳蒂乌 (Tonatiuh) 太阳神头像，代表羽蛇日——金日，这是天脐太极。羽蛇神头像周围有四个小框，框内画有四个太阳神头像，代表在洪水时期陨落的四个太阳——风日、火日、水日、土日。这风日、火日、水日、土日是四象，代表四象周期；加上中央的金日为五日，代表四象的封闭周期。最外圈中画着两条羽蛇，一是火神，一是水神，代表两仪，表示阴阳两个半年。以金日为中心的五日组成天脐，代表太阳光体，光体之外是象征八方

① 张今：《东方辩证法》第 17 页，河南大学出版社，2002 年。

八节的太阳八芒(用符号 Δ 表示),内圈代表大四方,外圈代表小四方,组成一个完整的八芒太阳纹,代表八卦八节。八方太阳八芒和中央太阳体天脐一方,共得九方,表示日月运动的九特征点。两九合为十八,构成时间空间复合的18月玛雅太阳历。每月20日,由内八芒外环的20个方格中的象形文表示。这种古老的18月太阳历在中国还保存在云南彝族之中。刘尧汉先生曾报道在云南楚雄彝族自治州武定县望德乡自乌村发现了世传彝族星占师所用的一年18个月的太阳历每月20日,一年360日,余五日为过年日^①。这里的四象周期、四象封闭周期、九特征点周期、21特征点周期、13特征点周期及下图的十个太阳就是我在后文要着重讨论的河图、洛书起源的内容。

玛雅人的260天宗教历,又叫卓尔金历。而玛雅民用18月太阳历,又叫哈布历。其中有着明显的四象周期、四象封闭周期、13数周期、20数周期等。这可从其一月20天的有顺序专用名称得到:

伊克(Ik) 马尼克(Manik) 埃伯(Eb) 卡班(Caban)
阿克巴尔(Akbal) 拉马特(Lamat) 本(Ben) 埃兹纳伯(Eznab)
坎(Kan) 木卢克(Muluc) 伊希(Lx) 夸阿克(Cauac)
契可山(Chicchan) 喔克(Oc) 门(Men) 阿霍(Ahau)
克伊米(Cimi) 契乌恩(Chuen) 克伊伯(Cib) 伊米希(lmix)

其横排为四象周期,竖排为四象封闭周期。这样“卓尔金历年中260天只有52个命名日占据着哈布历年的首位或它任何一个月的首位。它们是伊克、马尼克、埃伯和卡班。因为这4个专名中的每一个都循环前缀数字1至13,所以在卓尔金历年中只有52(4×13)天是玛雅民用年历的开始或它任何一个月的

^① 见《人民日报海外版》,1989年10月24日。朱琨元:《中华万年文明的曙光》附录,云南人民出版社,2003年。

开始”^①。第 14 个名字又前缀着数字 1，因此数字 13、14 是两个周期，14 是 13 的封闭周期。在中国历法中有 13 朔望月和 14 朔望月周期。

王大有先生还发现了印第安人的十日图^②。这“十日”应是羲和所生，“九小”日应为停留在扶桑树上的九个太阳或被羿射落的九个太阳，“一大”日应为那个运行中的太阳或被羿射后剩下的那个太阳。这个问题我将在后文讨论。

图 2-2 印第安人太阳历五日图

(王大有《宇宙全息自律》第 349 页)

这种八角太阳纹已有多种出土文物。其中特别应引起我们注意的是安徽含山县凌家滩出土的距今约 5000 年的属于大汶口文化的一套玉龟玉版。玉版夹在玉龟的背甲与腹甲之间，长方形的玉版长 11 厘米，宽 8.2 厘米。于版面的中心刻一小圆圈，圈内刻一个八角星形图案，小圆圈外面再刻一个大圆圈，小圆圈与大圆圈之间，用直线分割成八等分，每等分中刻有一个圭

① (美) 西尔瓦纳斯·G·莫莱著，文静、刘平平译：《全景玛雅》第 200 ~ 202 页，国际文化出版公司，2003 年。

② 王大有：《宇宙全息自律》第 351 页，中国医药科技出版社，2002 年。

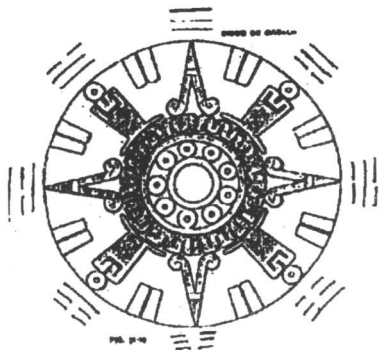

图 2-3 美洲印第安人阿斯特克·奥阿萨卡八角圆轮太阳历十日图
(原载 1983 年 3 月~4 月号《中国之船》西班牙文版,原图上的八卦符号,是王大有先生所加。该图是印第安人用于针灸的穴位循行图,相当于中国的子午流注。该历轮所示为使宇宙节律与人体节律对应。历轮中央为 10 日,9 大 1 小,即太极九宫。引自王大有《宇宙全息自律》第 351 页)

形箭牌符号,共八个;大圆圈外面,由有四个圭形箭牌符号,指向玉板的四角。

学者们认为,这玉龟玉版与古人的宇宙观念有关。陆思贤先生甚至认为,这种以龟背甲与腹甲以象征天地的宇宙模式,可与女娲补天神话相联系^①。《淮南子·览冥训》说:“往古之时,四极废,九州裂。”于是女娲“断鳌足以立四极”,用大龟的四条腿支撑天穹,由此地平天成,天穹与大地如同龟爬行在大地上一样稳定。陈久金、张敬园在《含山出土玉片图形试考》一文中^②说:“玉片大圆与小圆之间的八个箭头和四个箭头,是图形的主体部分。……在天文学上,大圆往往代表宇宙、天球和季节的变化。如果将大圆与周天旋转、季节循环联系,那么箭

① 陆思贤:《天文考古通论》第 45 页,紫禁城出版社,2000 年。

② 陈久金、张敬园:《含山出土玉片图形试考》,《文物》1989 年第 4 期。

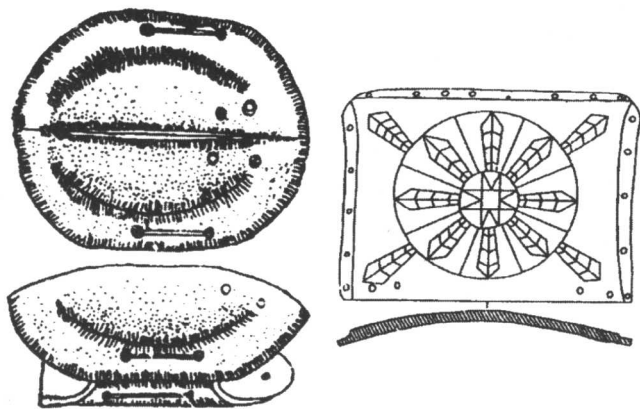

图 2-4 安徽含山凌家滩出土的玉龟玉版

头的数量四和八就有了实际意义。”“《周易·系辞上》：‘易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。’玉片图形中的四方和八方，正与以上四象和八卦的概念相合。”“玉片中心与内圆相接的方心八角形，在以前出土的新石器时代遗物中，曾多次见到，按照传统的解释，它是太阳的象征。”“玉片的八方图形与中心象征太阳的图形相配，符合我国古代的原始八卦理论，玉片四周的四、五、九、五之数（田按：玉片四边钻有小孔，一长边9孔，另一长边4孔，两个短边各钻5孔，玉龟背甲钻有8孔，腹甲钻有5孔。），与洛书‘太一下行八卦之宫每四乃还中央’相合，根据古籍中八卦源于河图、洛书的记载，玉片图形表现的内容应为原始八卦。出土时，玉片与玉龟叠压在一起，说明了此玉片图形与玉龟的密切关系。故推测含山县所出的玉龟和玉片，有可能是远古的洛书和八卦。”因此，“就《周易》而言，也不能简单地说成是一本占卜书，它是中国历史上最早的一部历法著作。介绍的是一种早已为人们所遗忘了的远古历法。”

第二节 日神羿

传世文献中有两个羿，一个侍尧帝时代的夷羿，一个是夏朝时代的后羿。所以在学界对羿是有争议的，有些学者认为夷羿与后羿，当严加区别，可视为“两羿分离说”，袁珂^①、张振犁^②、董治安^③是其代表人物；另一些学者则认为后羿乃夷羿之流变，可称“两羿一系说”，胡念贻^④、刘尧民^⑤、叶舒宪^⑥是其代表人物。我们赞同“两羿一系说”。以下据此而论之。

羿射十日中的主人羿，叶舒宪先生在大著《英雄与太阳——中国上古史诗原型重构》中称其为太阳神，萧兵先生在大著《中国文化的精英——太阳英雄神话比较研究》也有同论^⑦。那么羿是怎样射日的呢？这位日神为什么要射日呢？先作如下探讨。

据《山海经·海内经》说：“帝俊赐羿彤弓素矰，以扶下国，羿是始去恤下第之百艰。”^⑧帝俊是太阳神，他有十个小太阳儿子，那么他派下去的羿也应是一为太阳神。羿，《正字通·弓部》：“羿，俗羿字，本作翳。”由此可知，羿的古文是从羽从弓。在神话思维里，弓箭是太阳光的比喻。而羽为鸟羽之羽，与雨水有关。《释名》：“雨，羽也。”江林昌说：

古代有宫、商、角、徵、羽五音，羽音之得名，乃起源于

① 袁珂：《中国神话通论》第218页，巴蜀书社，1993年。

② 张振犁：《中原古典神话流变论考》，上海文艺出版社，1991年。

③ 董治安：《先秦文献与先秦文学》，齐鲁书社，1994年。

④ 胡念贻：《关于后羿的传说》，载《中国古典文学论丛》，1953年。

⑤ 刘尧民：《关于〈天问〉中羿之分化》，载《思想战线》1984年第6期。

⑥ 叶舒宪：《英雄与太阳》，上海社会科学院出版社，1991年。

⑦ 萧兵：《中国文化的精英》，上海文艺出版社，1989年。

⑧ 《山海经校注》第466页。

祭日祈雨之羽舞。王先谦《释名疏证补》引王启源语：“五音之羽，取鸟羽之名。”《汉书·律历志》“羽为水”，《素问》“其音羽”，王冰注：“羽，水声也。”在太阳循环观念里，水属北冬和黑夜，羽音亦与此有关。《礼记》：“春夏学干戈，秋冬学羽俞。”北冬是寒冷苍凉的时空，故羽音乃高亢悲壮之调。其最显著的例子是《史记·刺客列传》里的《易水歌》：“太子及宾客知其事者，皆白衣冠以送之。至易水上，……前而为歌曰：‘风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。’复为羽声慷慨，士皆嗔目，发尽上指冠。”陶渊明《咏荆轲》诗亦云：“萧萧哀风逝，淡淡寒波生。商音更流涕，羽奏壮士惊。”^①

由此看来，羿当是水中的太阳神，即循环运行在水中的太阳。正因为如此，他才能降服水中之怪。《淮南子·本经训》说：

逮至尧之时，十日并出，焦禾稼，杀草木，而民无所食。猰貐、凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇皆为民害。尧乃使羿诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风于青丘之泽，上射十日而下杀猰貐，断修蛇于洞庭，禽封豨于桑林。万民皆喜，置尧以为天子。

这段文字恐有错简，“上射十日而下 猰貐”应在“尧乃使羿”之下。封豨又见于《天问》之中，谓：“帝降夷羿，革孽夏民。胡射夫河伯，而妻彼洛嫫？冯珧利决，封豨是射。”江林昌说：“封有大义，而豨则是猪，《方言》：‘猪，南楚谓之豨。’封豨者，大猪也。……猪属水族。”^②猪是水畜。修蛇是长蛇，蛇也是水族。又曰杀九婴于凶水、大风于泽、修蛇于洞庭，都与水有关系。大风就是大风，即大鹏，《庄子》中说大鹏鸟原是由鲲鱼化成的，也是水族。袁珂说：“猰貐《山海经》作窫窬，源是一个人面蛇身的天神。”《山海经·海外南经》：“羿与凿齿战于

① 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第173页。

② 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第186页。

寿华之野，羿射杀之。在昆仑虚东。羿持弓矢，凿齿持盾。”^①（袁可案：寿华，《淮南子·本经训》作畴华，高诱注：“南方泽也。”）羿杀凿齿于寿华之泽，与水有关系。而九婴可能是一个能喷水的怪物^②。可知猼訑、九婴也是水族。羿妻洛嫫是洛水之神，羿当是水中太阳之神了。水能灭火，太阳为火，知羿是用水灭九日也。羿在水下黑夜运动杀水族六怪，代表他管理黑夜六个时辰。与羲和在白天御六龙代表管理白天六个时辰，形成了鲜明对比。帝俊派他的妻子羲和掌管太阳白天运行阳六时辰，派他的臣子羿掌管太阳黑夜运行阴六时辰。这样就完成了太阳的周日循环运动。

第三节 月亮崇拜与历法

《系辞上》曰：“县象著明莫大乎日月。”所以古人在白天看到的是太阳，黑夜看到的是月亮。既然有十个太阳在天空轮换运转，那么在天空运转的月亮是否也不止一个呢？是的，他们看到的是十二个月亮轮流出没在天空。故《山海经·大荒西经》说“常羲生月十有二”。这就是古老的十二月太阴历。先民们看到月亮由新月到圆月、又由圆月到晦月的变化，并认为这一变化是死生之变。屈原在《天问》中记载了古人这一观念，谓：

夜光何德，死则又育？

他们认为，月亮从圆到晦是在慢慢死去，下一个月出现的将是一个新月。于是古人认为，月神定是吃了不死之药，所以才能死而复生。故屈原才有此问。为此产生了嫦娥吃不死药而奔向月宫的故事。最早记载嫦娥奔月故事的是古佚书《归藏》，谓：

^① 《山海经校注》第198页。

^② 袁珂：《中国神话通论》第220页，巴蜀书社，1993年。

昔嫦娥以西王母不死之药服之，遂奔为月精。

图 2-5 汉代画像石刻嫦娥奔月图

西王母是月神，西王母的不死药就是朔望月没而复出的变化^①。郭沫若说是“生月的常羲，后来变成奔月的嫦娥”^②。其实最早的月神是女娲。而《山海经·大荒东经》又有“女和月母之国”。袁珂注引郝懿行说：“女和月母即羲和常仪之属也。”^③ 丁山先生说：“弼、和两字，韵近字通，所谓女娲氏，自得谓即女和别名。”^④ 何新先生考证说：

在《山海经》中，月神常仪的名字有两种写法：一作“仪”（娥），一作“和”（即母和）。“娥”、“和”一声之转，无疑可通用。而在古书中，女娲所从之“弼”字，与“和”也可通用。著名的“和氏之璧”（《韩非子·解老》），《淮南子·说山训》中记作“弼氏之璧”，这就证明了弼与和可以通用这一事实。因此，从文字和语音的角度考察，女娲就是月神女和亦即常仪（娥），她们都是同一名号的不同写法，这一点可无疑义。……常娥——常羲——女和——螺母——女娲——西王母本来只是同一个神的异名分化。^⑤

① 何新：《诸神的起源》第 76 页，1996 年版。

② 郭沫若《出土文物二三事》，载《文物》1972 年第 3 期。

③ 袁珂《山海经校注》第 358 页。

④ 丁山：《中国古代宗教与神话考》第 242 页。

⑤ 何新《诸神的起源》第 79 页、89 页，1996 年版。

女娲之“娲”古通“蛙”，蛙冬眠而春出，古人认为这是死而复生现象，与月神死而复生一样，故月中有一蟾蜍。蛙与蟾蜍属于同一科目，是西王母的不死之药。于是蛙神就与月神有了密切关系，蟾蜍进了月宫。总之，不管名字叫什么，都是月神。陆思贤先生认为，仰韶文化西安半坡出土的“人面鱼纹”，即“清楚的反映了月相变化的周期”。半坡先民用“人面鱼纹”表示月相周期，体现出了“古代一月四分之术”。陆先生说：“周代金文中，除生霸、死霸记日法之外，又用初吉朔望记日，这是两套记日方法，前者可称为‘月相记日法’，后者则是历法

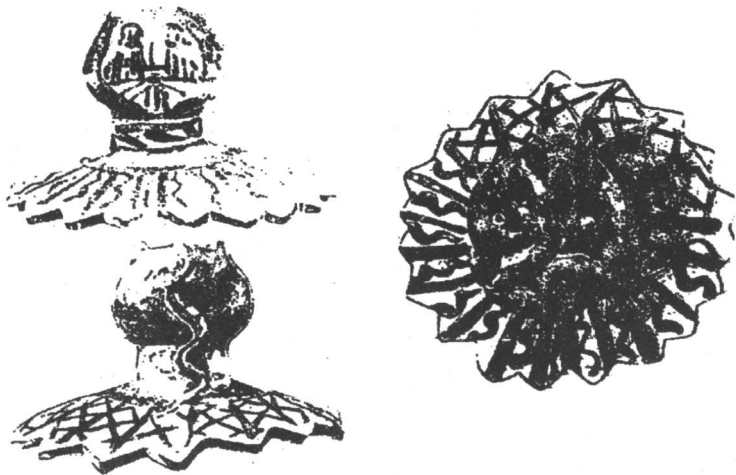

图 2-6 甘肃省新石器时期（公元前 2500 年左右）古墓出土陶器上的图案绘出了象数的月历。

使用的专用名词。”^① 德国学者 D·R·斐德烈先生认为，在甘肃马家窑文化遗址出土的人头虎装彩陶器盖上绘有原始月历，图中

^① 陆思贤：《神话考古》第 119～132 页，文物出版社，1995 年。

的 13 条蛇形线代表一年中的 13 个恒星月，12 个棱形代表 12 个太阳会合月，边上的 19 个齿代表麦冬时期的 19 个太阳年^①。这也说明，先民们对月亮的崇拜，是原始太阴历的来源。

古人们看到了月神死而复生这一长生不死现象，就想到了人的长生不死问题。“因此他们祈祷自己的生命也可以‘生死轮回’，这样便长生不死了。世界上没有一种原始宗教不宣扬‘生死轮回’，表达的正是人类希望长生不死的强烈愿望。”^②并产生了许多升天成仙的神话故事。但古人经过长期的观察，意识到“生死轮回”是不可能的。那么如何才能让人长生不死呢？于是古人就想到了月亮，人们应该随同月亮的变化而变化，故此出现了《周易参同契》中所载的“月体纳甲”练功法，成了人们长生不死的法宝。《周易参同契》说：

三日出为爽，震受庚西方，八日兑受丁，上弦平如绳；十五乾体就，盛满甲东方。

蟾蜍与兔魄，日月无双明。蟾蜍视卦节，兔魄吐生光。七八道已讫，屈折低下降。十六转受统，巽辛见平明。艮直于丙南，下弦二十三。坤乙三十日，东方丧其朋。节尽相禅与，继体复生龙。壬癸配甲乙，乾坤括始终。七八数十五，九六亦相应，四者和三十，易象索灭藏。^③

由此可以看出，古人运用类比模拟法创出了人类科学健身法，虽不能让人“不死”，但可以让人“长寿”。由此不难看出神话与科学的密切关系以及科学的起源。

① D·R·斐德烈：《〈易经〉的符号逻辑》，载安阳《第九届周易与现代化国际学术讨论会论文汇编》，1998 年。

② 吴天明：《中国神话研究》第 255 页。

③ 潘启明：《周易参同契通析》第 28 页，上海翻译出版公司，1990 年。

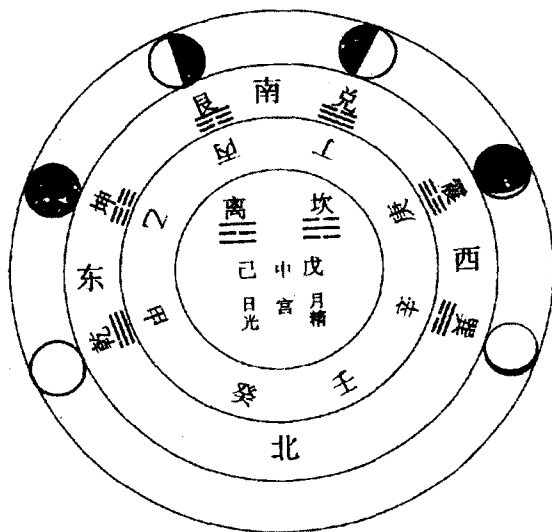

图 2-7 月体纳甲图

江国樑先生认为，“女娲炼五色石以补苍天”的神话是女娲进行的一次历法改革。他说：“由于该时期《历法》稀疏，‘伏羲氏’之‘十月历’，‘女娲氏’之‘十二月历’皆 360 天，必然产生节气错乱，故女娲氏进行了首次‘历纪’调整，补上五天为过节日，才基本符合周天节气。”^① 张今先生也认为女娲补天之事是解决了一次历法危机。“所谓‘炼五色石以补苍天’实际是指，女娲氏在一年 360 天之外又增加 5-6 天的过年日；所谓‘断鳌足以立四极’是指重新测定二至二分。”^② 而尹荣方先生虽然也认为女娲炼石补天神话是一次对“历法的修订或改革”，但他根据《路史》注引《尹子·盘古篇》说“女娲补天，

① 江国樑：《周易原理与古代科技》第 11 页，鹭江出版社，1990 年。

② 张今：《东方辩证法》第 15 页，河南大学出版社，2002 年。

射十日”的记载认为，女娲制定的新历法是把一年分为五个季节月，五季再各一分为二，就成了刘尧汉等学者所说的上古存在过的一年为十个月的历法^①。

第四节 四分历

我国是世界文明古国之一，其历法有着非常悠久的历史。据文献记载可以追溯到人类始祖伏羲时代，如《周髀算经》说：“包牺立周天历度。”包牺就是伏羲。伏羲氏没，继之以神农氏，“神农理天下，正四时之制”（《尸子》），“分八节，以始农功”（《晋书·律历志》）。“神农氏没，黄帝、尧、舜氏作”（《系辞下》）。《竹书纪年》说：“炎帝神农氏……立历日。”《史记·历书》说：

黄帝考定星历，建立五行，起消息，正闰余，于是有天地神祇类物之官，是谓五官。各司其序，不相乱也。^②

从“正闰余”一语可以看出，在黄帝时代已有了阴阳合历，并建立了专职的天文历法官员。所谓“黄帝调历”就是调理阴阳的合历。《史记·历书》《索隐》谓“黄帝调历以前，有上元太初历等。皆以建寅为正，谓之孟春也。及颛顼、夏禹亦以建寅为正。唯黄帝及殷、周鲁，并建子为正。而秦正建亥，汉初因之。至武帝元封七年改用太初历，仍以周正建子为十一月朔旦冬至，改元太初焉。”又《索隐》按《系本》及《律历志》：“黄帝使羲和占日，常仪占月，夷区占星气，伶伦造律吕，大桡作甲子，隶首作算数，容成综此六术尔著《调历》也。”说明参加制定《调历》的官员有：羲和占日，常仪占月，夷区占星气，伶伦造律吕，大桡作甲子，隶首作算数，容成综此六术而著

① 尹荣方：《神话求原》第44-46页，上海古籍出版社，2003年。

② 司马迁：《史记》（四）第1256页，中华书局，1982年。

《调历》。^①又《史记·历书》说：“昔者黄帝合而不死，名察度验，定清浊，起五部，建气物分数。”孟康曰：“五部，五行也，天有四时，分为五行也。气，二十四气。物，万物也。”这里的“四时”“五部”“五行”就是我下文要讲的四象周期和四象封闭周期。据蒋南华先生的考证，“上元太初历”是神农氏所创，“炎帝神农在位 43 年时，始创上元太初历即天元甲子历”^②，在公元前 5037 年，距今 7000 多年。此“上元太初历”是古“四分历”，由此可知我国的“四分历”起源是很早的，并已为考古所证实。考古工作者在距今 7000 年的浙江省余姚县河姆渡文化遗址发现了 3 件雕有完整日鸟图像的遗物，分属河姆渡文化的不同时期。其中出土于河姆渡文化遗址第 1 文化层的陶豆盘，盘内底阴刻日鸟合璧图像，四鸟盘环相绕，分指四方，中央刻有圆日。据冯时先生考证，“其中日纹四鸟图像中分守东、西、南、北四方的四鸟用于象征太阳于二分二至时的运行方向，而日纹双鸟图像的两鸟分列左、右，似乎应表示东、西两方，当然可以代表春分和秋分时太阳的运行方向。”“金乌载负着太阳神游四方，反映的正是二分二至时太阳东升西没，南去北归的行移特点，因此，分守四方的凤鸟既是四方神，又是四时神。我们在楚帛书中读到，四时神乃是伏羲、女娲的四个儿子，然而河姆渡文化的四时日鸟图却告诉我们，分守四方的四鸟可能就是四子的前身”^③。这就是说，“四分历”在河姆渡文化时代已经产生，并可上溯到伏羲、神农时代。这一结论与蒋南华先生推算的属于四分历的“上元太初历”创立于神农氏时代是符合的。到了尧帝时代，已有《尧典》文献的明确记载，其四仲

① 司马迁：《史记》第 1255 页。

② 蒋南华：《中华传统天文历术》，海南出版社，1996 年；《中华文明七千年初探》第 98 页，人民出版社，2002 年。

③ 冯时：《中国天文考古学》第 159 页。

星标记二分二至点。蒋南华先生说：

早在夏代，我国天文历法就已进入了制度化和法制化。帝中康之时，星历官“羲和涵淫，废时乱日”（《史记·夏本纪》），而“干先王之诛”。《尚书·夏书·胤征》：“惟时羲和颠覆厥德，沉乱于酒，畔官离次，俶扰天纪，遐弃厥司。乃季秋月朔，辰弗集于房。瞽奏鼓，啬夫驰，庶人走。羲和尸厥官，罔闻知，昏迷于天象，以干先王之诛。政典曰：先时者，杀无赦；不及时者，杀无赦。”观测失误就要杀头，刑典之严厉，亦足以说明其时对天象观测之精微、准确和要求之严厉。^①

这“有力地证明了当时的天象观测和对月朔与日食的推算，已经走上了法制，成了国家生活中的一件大事”^②。蒋先生还说：

关于年、月、日、时的计量问题，我国先民早在六七千年以前的炎黄时代就已使用 149 了干支纪年、十二支纪月、十天干和甲子干支纪日，及十二地支纪时，等等。……《通鉴外纪》载：“包牺氏没，女娲氏作，元年辛未。”“神农纳奔水氏女曰听天，生帝临魁。帝临魁元年辛巳……帝承元年辛巳……帝明元年丁亥……帝直元年丙子……帝厘一曰克元年辛酉……帝哀元年己酉……帝榆罔元年壬辰……”这是干支纪年始于女娲氏和神农时代的文献记载。从上元太初历创制于公元前 5037 年（甲子）来看，亦可说明《通鉴外纪》之说当可凭信。《史记·五帝本纪》集解：“尧以甲申岁生，甲辰即帝位，甲午征舜，甲寅舜代行天子事，辛巳崩。”“舜以尧之二十一年甲子生，三十一年（岁）甲午征用，七十九年（岁）壬午即真，百岁癸卯崩。”《史记·夏本纪》集解：“夏启元年甲辰，十年癸丑崩。”《史记·周本纪》集解：“武王定位元年，岁在乙酉，六年庚寅崩。”威烈王“元（年）丙辰，崩己卯；安（王）元（年）庚辰，崩己巳。”

① 蒋南华《中华文明七千年初探》第 103 页。

② 蒋南华《中华文明七千年初探》第 7 页。

另据《史记·十二诸侯年表第二》：“欲一观诸要难自共和讫孔子表。”《表》云：“庚申共和元年，以宣王少，大臣共和行政……”从共和元年庚申，经六个“甲子”至周敬王四十一年（亦即鲁襄王公十六年）壬戌孔子卒，再至周敬王四十三年甲子，凡365年有条不紊，亦可证实：干支纪年由来久矣！

关于天干纪日，20世纪30年代湖南长沙子弹库出土的楚《帛书》（乙编）云：“共工□步十日四时。”十日，就是用十天干甲乙丙丁……纪日，十天一轮回，即为一旬，每月大抵为30天，即三旬为一个月。《战国策·楚策二》：“十日十二辰”说的也是用十天干纪日，用十二地支纪时。《史记·封禅书》和《汉书·郊祀志》云：“黄帝得宝鼎神策，是岁己酉朔旦冬至，得天之纪，终而复始。”由此可见用天干或干支纪日，早在炎黄之世就已流行了。《世本·作篇》、《吕氏春秋》和《史记·五帝本纪》正义等云：“黄帝命大挠作甲子，容成造历。”从黄帝时代起，历代王室就委任了专门编制“甲子”（历书）的官员。^①

由此不难看出，甲子历在我国起源之早。然据《古坟书·太古河图代姓纪》：“伏羲氏……命臣潜龙氏作甲历。”^②《路史·后纪一》罗苹注引《历书序》：伏羲推策作甲子。说明甲子历可上溯到伏羲氏时代。我们在这里不厌其烦地讲四分历和甲子历，是因为其中有日月运动的四特征点和五特征点的规律，还有十数和十二数的规律。这些规律我们在下面探讨河图和洛书时要用到。

蒋南华先生根据《史记·历术甲子篇》推算出的公元前5037年“上元太初历”，其真正的历元点是甲子年甲子月甲子日甲子时合朔并交冬至（冬至点在牵牛初度），即十一月初一零点合朔并交冬至那天0。这部“上元太初历”，“是一部以岁实365又1/

① 蒋南华：《中华文明七千年初探》第103~104页。

② 见程荣：《汉魏丛书》。

4日为一周期，以朔实29又940/499日和十二个朔望月354天为另一周期及‘六十甲子一轮回’，几者互相谐合，‘以闰月定四时成岁’的阴阳历，即是一部以十九年七闰为一章，四章为一部，二十二部为一纪，三纪为一元的四分历。”^①这一古老的四分历，就是“五德终始论”推演的理论依据^②，也是《内经》、“奇门遁甲术”推演的理论依据。^③

附：我在《周易真原——中国最古老的天学科学体系》书中说，后天八卦历有突厥历法为证，突厥历法以草返青的包括春分在内的第一个阴历月为新年开始的第一个月（震主新月），与后天八卦历的新年“帝出于震”说相合^④。近来又看到犹太国历也有此说。在犹太国历法中，也是将春分作为岁首，以包括春分在内的新月作为一年的第一个月的第一天。此历法源于巴比伦。“巴比伦的新年是距春分最近的新月。注意并不是春分点本身是节日，而是两种历法的结合，太阳历法的春分和太阴历法的新月结合成为一个节日，关键的日期是由月亮确定。”^⑤这再一次证明以“震”为岁首的后天八卦历是一种古老的历法。

第五节 日月神与历法改革

由上述可知，日月神是掌管日月运动规律并创制历法的神。因此，历法的改革也是由他们进行的，这在神话文献中也有记

① 蒋南华《中华文明七千年初探》第11页。

② 郑康成注：《周易乾凿度卷下》；见《纬书集成》第60页，上海古籍出版社，1994年。

③ 程道生：《遁甲演义·遁甲源流》，载《四库术数类丛书》（八）第810—923页，上海古籍出版社，1994年。

④ 田合禄、田峰：《周易真原》第315页，山西科学技术出版社，2004年。

⑤ 侯本慧：《市场螺旋周期分析与应用》第25、160页，航空工业出版社，1998年。

载。如《淮南子·览冥训》所记女娲补天的故事就是一例：

往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地下周载火熋炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。苍天补，四极正，淫水涸，冀州平，狡虫死，颛民生^①。

江国樑先生认为，女娲补天的神话是讲古代的一次历法改革，是将一年360天的历法改为一年365天的历法^②。尹荣方先生则认为，这是一次五季十月历的改革^③。

《国语·楚语》说：

及少昊之衰也，九黎乱德。民神杂糅，不可方物。夫人作享，家为巫史，无有要质。民匮于祀而不知其福。……颛项受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民，使复旧常，无相侵渎，是谓绝地天通。^④

这是颛项把被九黎搞乱的历法进行了一次大改革，重新把神历（神历即帝王所用之历）和民历分开。颛项是一位太阳神。

在古代王天下称帝者，必须是天文历法的掌管者。从神话意义讲，帝为日，它“能成命百物”^⑤是“生无之主，兴益之宗”^⑥。所以“帝”的主要功能是主时令节气，含有历法功能。因此，谁掌握了天文历法权，谁就能称王天下。所以颛项掌管历法称王天下，就有人不服，而与之争。《淮南子·天文训》云：

昔者共工与颛项争为帝，怒而触不周山，天柱折，地维绝。

① 《淮南子》第65页。

② 江国樑：《周易原理与古代科技》第76页，鹭江出版社，1990年。

③ 尹荣方：《神话求原》第44-46页，上海古籍出版社，2003年。

④ 薛安勤等：《国语译注》第713页，吉林文史出版社，1994年。

⑤ 《国语·鲁语上》第166页，上海古籍出版社，1978年。

⑥ 《易·益》王弼注。引自《十三经注疏》第53页，中华书局影印本，1979年。

天倾西北，故日月星辰移焉；地不满东南，故水潦尘埃归焉。^①

共工与颛顼争帝，就是要争天文历法权。所以共工要把颛顼的天文历法搞乱，建立自己的天文历法体系。如长沙子弹库出土的楚帛书《四时篇》云：

共工夸步十日四时。

冯时先生认为，太阴历一年长约 355 日，与回归年长度 365 日适差十日，“故帛书‘夸步十日’当言共工步日过大而成岁馀，从而导致阳历长于阴历十日，故十日即指阳历长于阴历之余。”于是共工成了祸乱历纪的魁首^②。其实这一说法对共工是不公平的，共工的目的是建立自己的天文历法体系。江林昌先生的说法比较恰当，江先生认为这是讲述共工推步规天之事^③。太阳神推步规天、丈量天地，就是为了制定历法。陆思贤先生认为，“‘共工’的身份是观象者，他在高台地平日晷上‘（推）步十日四时’。是对十干十二支的使用，计算一年四时十二月，以及置闰的方法。”^④又如众所周知，从神话讲，颛顼是北方冬天的主神，是冬天的太阳、运行于水中的太阳。《吕氏春秋·古乐》说：“帝颛顼出自若水，实处空桑，乃立为帝。”^⑤知颛顼出自水中。而“共工氏以水纪，故为水师而水名”^⑥。共工与水的千丝万缕关系，古籍多有记载，如《管子·揆度》说：“共工之王，水处什之七，陆处什之三，乘天势以隘制天下。”^⑦《淮南子·本经训》说：“舜之时，共工振滔洪水，以薄空桑。”^⑧由此可知，

① 《淮南子》第 27 页。

② 冯时：《中国天文考古学》第 28 页。

③ 江林昌《楚辞与上古历史文化研究》第 276 页。

④ 陆思贤等：《天文考古通论》第 229 页。+

⑤ 吕不韦：《吕氏春秋》第 44 页，上海古籍出版社，1990 年。

⑥ 阮元：《十三经注疏》中《左传·昭十七年》。

⑦ 《管子》第 214 页，上海古籍出版社，1991 年。

⑧ 《淮南子》第 80 页，上海古籍出版社，1991 年。

共工与颛顼之争，其实就是水与太阳之争，水为阴，日为阳，也就是阴阳之争。这从不周山的信息得到证实。《淮南子·坠形训》说：

凡八纮之气，是出寒暑，以合八正，必以风雨。八纮之外，乃有八极（刘文典《淮南鸿烈集解》引王念孙说：“八极”当为“八柱”。《初学记·地部上》、《太平御览·地部一》及《白帖一》引此，并作“天有九部八纪，地有九洲八柱”为证。）：自东北方曰方土之山，曰苍门；东方曰东极之山，曰开明之门；东南方曰波母之山，曰阳门；南方曰南极之山，曰暑门；西南方曰变驹之山，曰白门；西方曰西极之山，曰闾闾之门；西北方曰不周之山，曰幽都之门；北方曰北极之山，曰寒门。凡八极之云，是雨天下，八门之风，是节寒暑。^①

由此可知，寒暑季节的变化，是由八门所吹之“八风”决定的。所谓八风，《易纬·通卦验》说：“立春条风至，春分明庶风至，立夏清明风至，夏至景风至，立秋凉风至，秋分闾闾风至，立冬不周风至，冬至广莫风至。”^② 这里代表立冬的不周风是从不周山上的幽都之门吹出的，那么不周山可指代立冬是无疑的。《淮南子·坠形训》说：“西北曰丽风，乾气所生也。丽风，一作不周风。”《周礼·春官·保障氏》孙诒让注引《考异郎》说：“乾为不周风。”有意思的是不周风与乾相配，“帝”一太阳运行到乾位时，本来就有阴阳之争。《说卦传》说：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。”注曰：“乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。”又《易纬·通卦验》解释与乾相配的“不周风”之义说：“不周者，不交也。言阴阳未合化矣。”乾为日，日运行到立冬就进入冬季，冬季配北方水位，于是有日阳与水阴之争。但是，太阳总是能

① 《淮南子》第41页。

② 上海古籍出版社编：《纬书集成》第71页，上海古籍出版社，1994年。

通过水下艰难历程的，故曰太阳神颛顼战胜了水神共工。

何新先生甚至说，羿射十日的神话是一次重大的历法改革事件。^①

---

^① 何新《诸神的起源》第223页。

第三章 《周易》与日月崇拜

《说文》引《秘书》说：“日月为易。”由此可知《周易》与日月崇拜的密切关系了。在这一章里我们就阐述这一问题。

第一节 八卦的创造者是日月神

《系辞传》说：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。”《三国志·魏志》记载博士淳于浚说：“包羲因燧皇之图，而制八卦。”《礼含文嘉》说：“伏羲乃则象作易卦。”《尸子》说：“伏羲始画八卦，别八节，而化天下。”《史记·太史公序》说：“伏羲至纯厚，作易八卦。”《古书图集成·职方典》卷389说：“上古伏羲时，龙马负图出河，其图之数，一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中，伏羲则之，画八卦。”由此不难看出，八卦是伏羲创造的。伏羲又名伏牺、伏戏、包牺、宓羲、大昊、太昊等。那么伏羲的真相是什么呢？皇甫谧《帝王世纪》说：

大昊帝包牺氏……继天而王，首德于木，为百王先。帝出于震，未有所因，故位在东方，主春，象日之明，是称太昊。

何新先生说：“伏与包都是‘溥’字的同音通假字。《说文》：‘溥，大也。’……溥就是伟大。而所谓伏羲与包羲，其实就是‘伟大的羲’。”^①据姜亮夫先生的考证，“羲”字可能就是古“日”字的方言发音，与旭、晓、晨、昕、晃诸字双声，属

^① 何新：《诸神的起源》第53页，光明日报出版社，1996年。

喉音晓匣类字。^① 所以伏羲就是伟大的太阳神。

《淮南子·览冥训》高诱注：“女媧，阴帝，佐宓牺治者也。”女媧为伏羲之妻而佐伏羲治理天下。何新先生考证，“从古音上考察，媧所从之‘𠂔’古韵隶于歌部，与我、娥同部，媧、娥叠韵对转，例可通用。所以女媧，实际也就是女娥，即常仪，亦即嫦娥。”“而杂古书中，女媧所从之‘𠂔’字，与‘和’更可通用。”所以女媧又是羲和。而嫦娥和羲和都是月亮神，因此女媧也是月亮神。^② 月神女媧佐伏羲之道，当然也是八卦的创造者了。说伏羲、女媧创八卦，其实就是日月创八卦，故曰“日月为易”。

第二节 卦爻起源于山头历^③

爻是《易经》最基本的符号，卦的最小组成单位。爻有阳爻、阴爻之分。关于爻的起源学说，古今有多种观点，其主要者有：

- 1、结绳图画说
- 2、男女生殖器说
- 3、龟兆说
- 4、竹节、蓍草说
- 5、日月星象说
- 6、数字说
- 7、算筹说

另外还有其他的一些说法。我认为，以上说法均难与《系

① 姜亮夫：《“尧典”新证》，见《文史新探》，上海社科院出版社，1988年。

② 何新：《诸神的起源》第74-99页。

③ 田合禄：《卦爻起源新说》，载第十二届周易与现代化国际学术讨论会论文汇编，2001年9月。

辞传》所述交的性质、功用相符。其实，爻象是起源于上古的历象崇拜，源于《山海经》中的山头历。

《山海经》记述了华夏原始人类用山头定位观测太阳东升西落、南北往来的周年运动规律。《大荒东经》说：

东海之外，大荒之中，有山名大言，日月所出。

大荒之中，有山名日合虚，日月所出。

大荒之中，有山名日明星，日月所出。

大荒之中，有山名日鞠陵于天，日月所出。

大荒之中，有山名猗天苏门，日月所出。

东荒之中，有山名日皦明俊疾，日月所出。^①

以上是六座日月所出之山，均在东方。还有六座日月所入之山而在西方。《大荒西经》说：

大荒之中，有山名日丰沮玉门，日月所入。

大荒之中，有龙山，日月所入。

大荒之中，有山名日月山，天枢也。吴矩天门，日月所入。

大荒之中，有山名日麇鳌钺，日月所入者。

大荒之中，有山名日常阳之山，日月所入。

大荒之中，有山名日大荒之山，日月所入。^②

如果我们将《大荒东经》六座日出之山摆在东面，自东北至于东南；将《大荒西经》六座日入之山摆在西面，自西北至于西南。从冬至日算起，太阳出人于最南的一对山，依次往北数，太阳一月行一座山，六个月后太阳将出入于最北面的一对山，即夏至日太阳所出入的一对山。夏至后太阳又由最北一对山出人，依次往南数，到冬至日又到达最南的一对山。这样，六对太阳出入的山，实际上反映了一年内十二个月太阳出人于不同的方位，古人并据此判断出月份来。原始先民，最初的历象观

① 袁珂：《山海经校注》第340页，上海古籍出版社，1991年。

② 《山海经校注》第396页。

测，还没有二至二分的明确观念，他们只是看到一年之中，太阳先从东边山岭的南端升起，天气渐渐地从寒冷转到温热，白天一天天地变长，太阳升起的位置，一天天地移向北方；当太阳从东边山岭的最北端升起时，天气便从热转到寒冷，白天一天天地变短，太阳升起的位置又一天天地移向南方。这样年复一年地周而复始，古人便习惯于从观察太阳出入山的位置来判断日月寒暑的推移，安排一年中的劳作，久而久之，就自然地形成了二分二至观念，使历法由粗疏发展到准确。我们现在将《山海经》描述太阳出入六对山的周年视运动绘图说明于下：

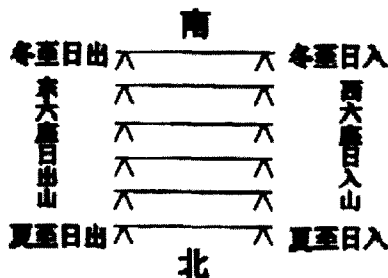

图 3-1 山头历示意图

由上图可一目了然看出，爻象便起源于此。以太阳的东升西入轨迹线——为阳爻，以山形 $\wedge$ 为阴爻。这一结论可得到考古文物的证实，江陵王家台出土的秦简《归藏》^① 及两座西汉时的古墓——阜阳双古堆竹简《易》和长沙马王堆帛书《易》就保存了这种原始成系统的卦爻画，阳爻作“—”，阴爻作“ $\wedge$ ”

^① 荆州区博物馆：《江陵王家台 15 号秦墓》，《文物》第 37-43 页，1995 年第一期。王明钦：《王家台秦墓竹简概述》，北京大学新出简帛国际学术研讨会论文，2000 年。

形，如临卦，阜阳竹简作, 马王堆帛书作①，“^”象一座山，“^”（或作JL）分开则象东西两座山，后成平画——，并没有失去东西两座山之意，似与东西地平线有关。太阳一年出人六对山头，故用六爻表示作,《彖传》作者深知其源，故曰“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天”。②

大明，即太阳。六对山将太阳周年视运动划分为六个连续的时空单位，故曰“六位时成”。太阳行在天空，故曰乾为天。《初学记》卷一引《淮南子·天文训》“爰止羲和，爰息六螭。”许注：“日乘车，驾以六龙，羲和御之。”六对山附于地，故曰坤为地。《彖传》曰“至哉坤元，万物资生，乃顺承天”。《文言传》曰“坤道其顺乎，承天而时行”。太阳是天的实质，乾天为阳，坤地为阴，故名“—”为阳爻，“^”为阴爻。因为地上的六对山是用来为太阳运动定时位的，故曰“承天而时行”。可知卦象也起源于此。朱骏声《说文通训定声》：“（坤）字亦作7，即卦画竖作。”《龙龕手鑑·部》：“，古文，音坤。”也证明、为坤卦之象。更早的则见于甲骨文的“上甲田”和“父戊”，或作.

爻象起源于《山海经》山头历的现象，在《系辞传》有较多论述。如曰：

天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾确然，示人易矣。夫坤暗然，示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。

道有变动，故曰爻。

爻也者，效天下之动者也。

爻者，言乎变者也。

① 黄寿祺等：《周易研究论文集》（第一辑）第606页，北京师范大学出版社，1988年。

② 阮元：《十三经注疏·周易》，中华书局，1991年。

变通者，趣时者也。

《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。上下无常，刚柔相易。不可为典要，唯变所适。

所谓“天地之道”，就是乾坤之道。“日月之道”，专指乾道。确，训坚定、准确。所谓“乾确然，示人易”，是说太阳准确无误的运行，示人以变化。隤，形容山势中间高隆。简训竿。《说文通训定声》：“竿，假借为简。”竿就是测日影的立竿。说明山不仅可观日出，还可用以测日影，记历数。爻象就是效此太阳和山之像的。故曰“道有变动，故曰爻”，“爻者言乎变者也”，“变通者，趣时者也”。《周易略例·明卦适变通爻》说：“爻者，适时之变者也。”虽变不出六对山之时位，周而复始，故曰“《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。”《说文》：“虚，大丘也。昆仑丘谓之昆仑虚。丘谓之虚。”又说：“丘，土之高也。非人所为也。”王筠《句读》说：“丘，本大丘之通名也。”《周易·升》“升虚邑”陆德明《释文》引马云：“虚，丘也。”《史记·吕太后本纪》“封齐悼惠王子章为朱虚侯”张守节《正义》说：“虚，犹丘也。”《说文·丘部》段玉裁注：“丘、虚语之转。”大丘，即山、土山。《周易·颐》“拂经于丘”李鼎祚《集解》引王肃曰：“丘，小山。”《史记·司马相如列传》“以登介丘”裴駰《集解》引《汉书音义》、《汉书·司马相如传》颜师古注引服虔皆曰：“丘，山也。”甲骨文丘作、，象一对山形。六虚，就是六对山。又阴阳都从阜，阜为山。山向阳为阳，山背阳为阴。阳为太阳，阴为日影。说明阴阳与山与太阳有关，那么阴爻、阳爻也应与山和太阳有关。

又《管子·轻重戊篇》说：“伏羲作、造六爻，以迎阴阳，作九九之数；以合天道，而天下化之。”关于“六爻”字，一说读计，义为计数法；一说读法。关于“六爻”的意义，一说认为六爻是六气，如何如璋说：“六爻者，六气，即阴阳风雨晦明也，故云以迎阴阳。”一说认为六爻就是八卦。郭沫若先生则认

为“六”为“大”字之误，“𡵓”为“壘”字之误，“六𡵓”就是“大壘”。窃以为上说都不当。𡵓字由山、止、八组成，据《说卦传》艮为山为止，知山、止为二山也，而八则为山形，所以“六𡵓”应解为六对山。《说文》：“壘，土块壘壘也。”《广韵·屋韵》：“壘，大块。”知大壘为大土块，即大丘意。如此说，伏羲时代已有人造山头历了。从而法天道，察阴阳，以治理天下。

当古人有了二分二至的观念后，就渐渐地脱离了粗疏的山头历观念，而向较准确的历术发展，这一发展记载于《周髀算经》之中，谓：

冬至昼极短，日出辰而入申……夏至昼极长，日出寅而入戌……日出左而入右，南北行。故冬至从坎，阳在子，日出巽而入坤……夏至从离，阴在午，日出艮而入乾。^①

冬至日出辰巽而入申坤，说明辰申巽坤连线在南回归线。夏至日出寅艮而入戌乾，说明寅戌艮乾连线在北回归线。是天之阴——冬至点对应地之阳——南回归线，天之阳——夏至点对应地之阴——北回归线。（参见图3-1及图3-2）。

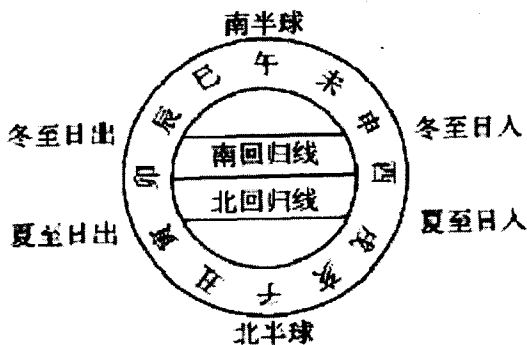

图3-2 太阳周年视运动图

① 赵爽注：《周髀算经》，上海古籍出版社，1990年。

《周髀算经》则将山头历用“七衡六间图”表示出来(图3-3),内圈表示夏至日的出入,外圈表示冬至日的出入,六间表示六对山。

然而对山头历最形象的描述则是仰韶文化与大汶口文化的先民们,他们用图3-4的方式表达了古老的山头历。

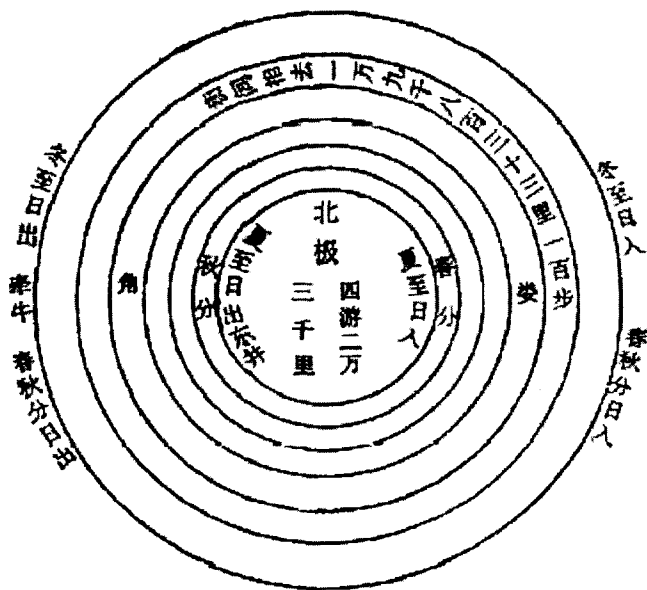

图3-3 《周髀算经》七衡六间图

图3-4甲、乙中的□为帝,帝训天。《周易·益》:“王用享于帝,吉。”孔颖达疏:“帝,天也。”□在山(山)中,知此为天山、天柱山,即天脐。天柱在昆仑山,众神从此上下于天地间,故天柱又称天梯而作梯形为。□为日,是公认的。问题是双鱼,人多不识。《尔雅·释畜》释马:“一目白,𩇛;二目白,鱼。”王引之述闻:“(马)二目毛色白曰鱼。”《诗·鲁颂·

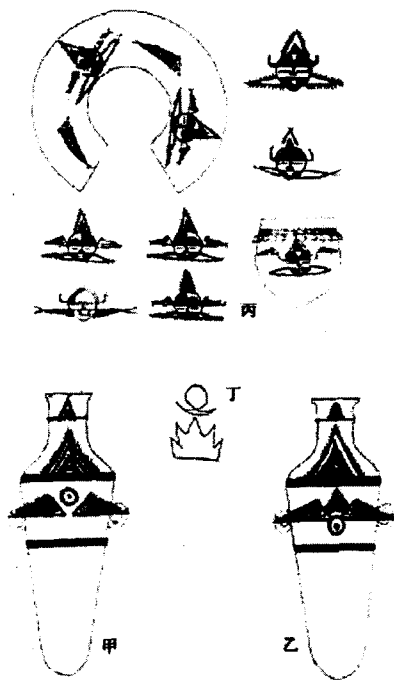

图 3-4 仰韶文化和大汶口文化的山头历示意图

啊》：“有驪有鱼。”毛传：“二目白曰鱼。”图中之鱼正是“二目白鱼”之象，代表的应是马，不是鱼。《纬书集成·春秋考异邮》说：“地主月精，月精为马，月数十二。”知此双鱼为月之象。于是，知图中有日月之象。所以王大有先生称此为大山纪历的太阳历^①，陆思贤先生则称图 3-4 丙为月相纪历法^②。陆先生说，月为水精，月有生死之象，半坡先民用人面鱼纹表月相周

① 王大有：《三皇五帝时代》（上）第 156～163 页，中国社会科学出版社，2000 年。

② 陆思贤：《神话考古》第 119～132 页，文物出版社，1995 年。

期，因鱼能“死而复活”。《山海经·南山经》说：“有鱼焉，……冬死而夏生，食之无肿疾。”《淮南子·地形训》说：“后稷垅在建木西，其人死即复苏其半，鱼在其间。”这是用水生动物冬眠春醒现象来比喻月亮的死则有育。而且两鱼头组成 $\searrow \swarrow$ 形，这正是甲骨文的丘字，象一对大山。有日月行于山间之象。

图3-4丁更是直观地描绘出这一情况，下部为山，上部为日月。秦广忱先生认为这是“五峰纪历”图^①。所以有人称“莒县陵阳河小山岗，是距今4500年以前的天文台”（大汶口文化陵阳河遗址距今4500---8000年）^②。不过此图是五个山峰，表示的不是六对山十二月山头历，似是冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬八节历。有人实地考察。发现在陵阳河附近的寺固山正由五峰南北并连，每当春分和秋分的早晨，太阳恰从中峰上方升起^③。

乾天之气下降，坤地之气上升，天地气交而化生万物。所以《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉，盈天地之间者唯万物。”效此，乾坤之爻交错而生出六十二卦，共有六十四卦，以当万物之数。如《系辞传》说：

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日，二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。

乾坤两卦策数之和是360，相当于古代历法中一年的日数，闰年一年384天，64卦恰有384爻，由此也可看出爻是起源于历象的。因此，有人说乾卦是六龙历是有道理的。乾卦《彖传》所谓“时乘六龙以御天”，即是明历之语。

① 秦广忱：《八卦起源新说》，载《大道之源》，湖南大学出版社，1993年。

② 杜升云：《山东莒县史前天文遗址》，《科学通报》，1986年第9期。

③ 王树明：《论陶尊文字“烜”与“炅”》，《古文字论集》（一），考古与文物丛刊第2号，1983年。王树明：《谈陵阳河与朱村出土的陶尊“文字”》，《山东史前文化论文集》，齐鲁书社，1986年。

那么,《易经》为什么要以龙为历纪?这得借助日月五星视运动天象图来说明(图3-5)。该图冬至日出点处于东方青龙七宿的第一宿角宿上,太阳右行,青龙左行,太阳右行一周回到冬至原点,则青龙也左行一周回到原点,这就是《易经》以龙为历纪之源。所谓“用九,见群龙无首”,就指此循环周期。故《文言传》说“乾元用九,乃见天则”。

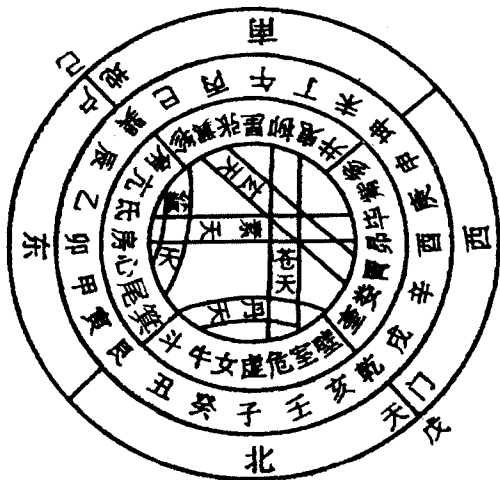

图3-5 日月五星视运动天象图

那么,是谁发明的六龙历呢?《左传昭公十七年》:“大皞氏以龙纪,故为龙师而龙名^①。”大皞即伏羲氏,《三坟》说:伏羲“命臣飞龙氏造六书,命臣潜龙氏作甲历……因龙出而纪官……命降龙氏倡率万民,命水龙氏平治水土,命火龙氏炮治器用……太昊伏羲有庖升龙氏……”^②。曰“飞龙氏”、“潜龙氏”、

① 阮元:《十三经注疏》,中华书局,1991年。

② 程荣:《汉魏丛书》第20页,吉林大学出版社,1992年。

“降龙氏”、“水龙氏”、“火龙氏”、“庖升龙氏”，恰好是六龙。说明卦和六龙历的发明者，都是伏羲。

以山头观测太阳的位置移动，应比以恒星观测太阳的位置移动早。谢祥荣先生在《周易见龙》^①一书中经过研究认为，山头历是史前部落的原始历法，应比《史记》所载的黄帝“获宝鼎，迎日推策”更为原始，从年代上讲，便当是黄帝以前，即神农氏时代的事。神农氏前为伏羲氏，与伏羲发明六龙历的说法相差不大。据文献记载，黄帝时代已有《调历》，参加制订此历法的官员是：羲和占日，常仪占月，夷区占星气，伶伦造律吕，大桡作甲子，隶首作算数，容成合此六术而订成《调历》。

爻起源于山头历。从山头历示意图看，乾天六爻与坤地六爻的阴阳位是相反的，天阴对地阳，天阳对地阴。如乾卦初爻在冬至点，而其对应经过的一对山——阴爻——坤卦初爻却位最南边的山头。这却成了《易纬·乾凿度》爻辰说的理论基础了，谓：

天道左旋，地道右迁。二卦十二爻而期一岁。乾，阳也，坤，阴也，并治而交错行。乾贞于十一月子，左行，阳时六。坤贞于六月未，右行，阴时六，以奉顺成岁……三十二岁期而周……此律历数也。^②

现绘图说明于下（图3-6）：

① 谢祥荣：《周易见龙》第97页，巴蜀书社，2000年。

② 上海古籍出版社编：《纬书集成》第53页，上海古籍出版社，1994年。

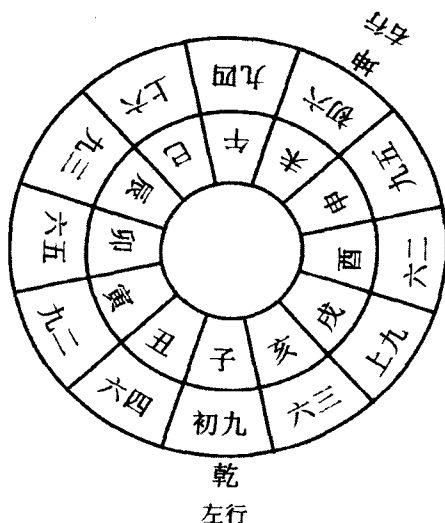

图 3-6 乾坤主岁图

这是将天道合于地道作的爻辰图。乾卦初爻始于冬至，故配于十一月子冬至。那么坤卦初爻为什么不配于五月午夏至呢？这是因为天地之气相差三十度之故。最冷的日子不在冬至而在大寒，最热的日子不在夏至而在大暑。所以将坤卦初爻配于六月末了。许多学者都注意到了乾卦中的六龙问题，称其为六龙历。如张福山先生说：“《易·乾卦》中的六龙都是对天象规律的总结。”^① 关于乾卦的六龙内容，虽然学者们有不同的看法，但多数学者都认为与历法有密切关系。刘敦励先生还说：“龙常与四方或四季有关，每一方或一季有一种龙来代表，并有其特殊

① 张福山：《我国原始神话中的原始经济色彩》，载《思想战线》1988年第4期。

的颜色或特性（见《神农求雨书》）。^①如《墨子·贵义》说：“帝以甲乙杀青龙于东方，以丙丁杀赤龙于南方，以庚辛杀白龙于西方，以壬癸杀黑龙于北方。”毕本，此下增“以戊己杀黄龙于中方”，云“此句旧脱，据《太平御览》增。”^②

上文我们说，古人二分二至观念的产生比山头历晚。那么晚到何时呢？与龙历有没有关系呢？考古出土文物可以回答这个问题。1987年底河南省濮阳县城内西水坡出土了用蚌壳堆塑成的“华夏第一龙”，属仰韶文化，距今大约6500年。蚌图涵有四时天象，二分二至的四时观念已经确立，其中的蚌龙的龙角对着北斗，角宿为周天星座的起点，角宿为东方苍龙的第一宿，说明当时已有龙历存在。^③龙的形象起源于何时，目前考古界已追源到山西吉县柿子滩岩画上的“鱼尾鹿龙”，距今约10000年前。而辽宁阜新查海遗址出土的用石块堆塑的巨龙。距今也约8000年前。而这一时期正是伏羲氏时代，充分说明伏羲氏创立八卦和龙历已具备了条件。看来《周髀算经》所言“伏羲作周天历度”，并非虚语。

随着河南濮阳西水坡仰韶文化遗址蚌塑“中华第一龙”的问世，四陆二十八宿的起源时间也大大提前了。王大有经过对蚌塑的考察分析认为，“据此可以毫无疑问地断定，6500年前后中国的四陆二十八宿的天文观测系统的总体格局，已完全形成”。^④

总之，《易经》卦爻象起源于古老的山头历，《周易》六十四卦是以历法为基础而构成的一个庞大的天人合一的思想体系，也就是说，《周易》是一部古老的历学书，是为古代帝王服务的。陈久金、张敬园在《含山出土玉片图形试考》中曾说：“就

① 刘敦勋：《古代中国与马耶人的祈雨与雨神崇拜》，台湾省民族学研究所《集刊》第4集第104页，1957年。

② 孙诒让：《墨子闲话》第410页，中华书局，1986年。

③ 陆思贤等：《天文考古通论》第16页，紫禁城出版社，2000年。

④ 王大有：《中华龙种文化》第59页，中国社会出版社，2000年。

《周易》而言，也不能简单地说是成是一本占卜书，它是中国历史上最早的一部历法著作。介绍的是一种早已为人们所遗忘了的远古历法。”^①

卦爻起源于山头历，阳爻（—）是日象，阴爻（--）是山象，也就是地象，而“地主月精”，这样就可以转换日象月象解释阴阳爻的原始意义了，故《周易参同契》说“日月为易”。日主昼，月主夜，于是《易传》又用昼夜释之。

爻有二义，一为时变，一为效法，即效天道之变化。而重点是时变。《周易》贵时的思想随处可见，如 时中也。

应乎天而时行。

而天下随时。

与时行也。

与时消息。

时止则止，时行则行。

豫之时义大矣哉。

随时之义大矣哉。

颐之时大矣哉。

大过之时大矣哉。

遁之时义大矣哉。

解之时大矣哉。

姤之时义大矣哉。

革之时大矣哉。

旅之时义大矣哉。

险之时用大矣哉。

睽之时用大矣哉。

蹇之时用大矣哉。

《周易》如此贵时，无非就是强调日月的运动规律而已，强

^① 引自陆思贤等：《天文考古通论》第125页。

调人效法之而已。这就是卦爻的作用。

第三节 太极图起源于立杆测日影

关于太极图的起源，我在 1992 年第 5 期《晋阳学刊》上已发表了《论太极图是原始天文图》一文阐述了我的观点，认为太极图起源于古人立杆测日影的实践中。它是古人在长期崇拜太阳活动中仔细观测太阳运动规律的成果，这是一项伟大发明，证明古人对自然界的认识有了一个质的飞跃，脱离了愚昧时代，向科学迈进了一大步，闪烁着中华文明进程的光辉。该文详细内容已载入《周易真原》和《中医运气学解秘》之中，这里仅简要述之。

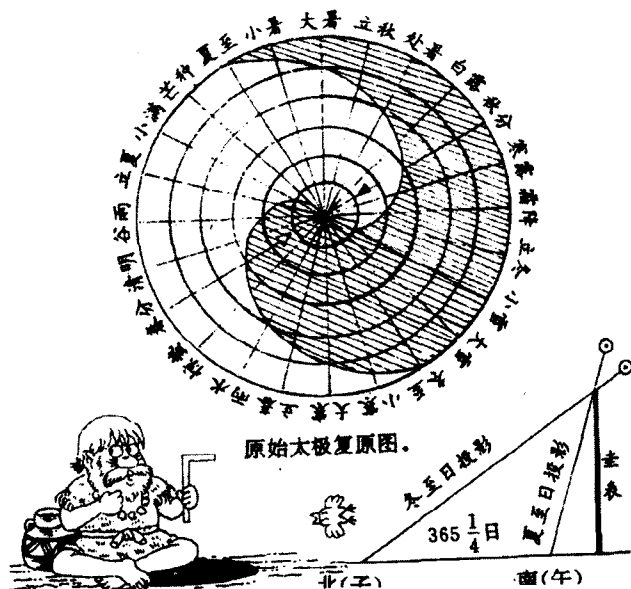

图 3-7 立杆测影所得太极图（周春才）

图中将圆 24 等份表示一年中的 24 个节气，每份又表示一个节气中日影的盈缩状况，再将圆圈用六个同心圆等分半径成六，每等分代表四个影长单位，表示一个月的日影盈缩状况。然后将 24 个节气日影长度用曲线连接起来，阴影部分用黑色描出来，即成太极图。由此可知，易图与太阳的密切关系。此图说已被多家报、刊、书籍刊载，为学界所认可，并被 2000 年中国安阳“周易与现代化国际学术讨论会”评为现代易学优秀论文，荣获“红旗渠杯”奖。

图 3-8 印第安人鸟形冠上的太极图^①

^① 王大有等：《图说太极宇宙》第 301 页，人民美术出版社，1998 年。又见《太极万象》一文，载《寻根》杂志第 46 页，1998 年第 2 期。

有人说太极图始见于宋代，标准太极图出现于明代，其实不然。据王大有先生考证，印第安人鸟形冠上已有中国的太极图。王大有等考证，鸟形冠相当于中国少昊时期的文物。这就是说，太极图最迟在少昊时期已经出现。

太极图是古人在立杆测日影的科学实践中的产物。那么，古人为什么要测日影呢？仅仅是为了掌握二十四节气吗？不，还有更重要的作用呢，那就是为了探讨天道规律、掌握灾异变化规律。关于古人在这一方面研究的成果，《易纬·通卦验》有详细记载，这一经验总结，尚未引起灾情研究人员的重视，敬请灾情研究人员关注。

第四节 河图洛书八卦图起源于日月 运动规律^①

《系辞传》：“是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富贵。备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天之下亹亹者，莫大于蓍龟。是故天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也；系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也。《易》曰：‘自天祐之，吉无不利。’”《系辞传》作者告诉我们，《易》是取法天地、四时、日月变化规律创制成的，只有圣人懂得这些道理。《说文》：“筮，《易》卦用蓍也。”段玉裁注：“《曲礼》曰：‘龟为卜，策为筮。’策者，蓍也。《周礼·筮人》注云：‘问蓍曰

① 田合禄、田峰：《易图——中国传统文化的科学明珠》，载第十四届周易与现代化国际讨论会暨安阳周易专修学院十年校庆大典论文集编，2003年10月。

筮，其占《易》。”“从竹者，蓍如筭也，筭以竹为之。从巫者，事近于巫也。”《左传》僖公十五年：“筮，数也。”《集韵》、《韵会》、《正韵》载：“筭，亦作算。”《释文》：“算，字又作筭。”《说文》：“算，数也。从竹，从具，读若筭。”《仪礼·乡饮酒礼》：“无筭爵。”郑玄注：“筭，数也。”由此可知，筮、策、算、筭古互通。《说文》：“筭，长六寸，计历数者。从竹从弄，言常弄乃不误也。”桂馥义证：“《汉书·律历志》：‘其筭法用竹径一分，长六寸，二百七十一枚而成六弧，为一握。’”（按：今《汉书·律历志》作算。）由上述可知，筮有二义：第一，古代计数用的工具，竹或蓍草；第二，数也，主要指计算历数之数。所以，蓍就是用竹或蓍草做筹码进行历数计算的方法。蓍就是筮法，讲的就是历法。说明“蓍龟”就是用历法进行占卜。“天生”就是自然所生。圣人就是利用这自然所生之物进行占卜的。占卜的依据是天地的变化和天象的变化。而天地四时变化和天象变化的模型是河图、洛书，故圣人要以之为依据。其规律主要是“四象”四特征点、五行特征点和九特征点，“系辞”是对这种规律的阐述说明，告诉你什么时间作什么事好、什么时间作什么事不好。这是由天道规律决定的，故曰“自天祐之”。那么，河图、洛书模型代表什么样的天道规律呢？我们将在下面作此探讨。

关于河图、洛书的来源及其内容，古今多有争论。《尚书》记载河图与“天球”有关，是一件与天道有关的宝物。孔子在《论语》中也谈到了河图，谓：“凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫！”到了《墨子·非攻下》则谓：“赤鸟衔圭，降之歧社，曰：‘天命周文王伐殷有国。’泰颠来宾，河出绿图，地出乘黄。”而“凤鸟”“赤鸟”都是神话中的太阳神鸟，由此可知，河图、洛书应与神话和太阳有关，特别是与太阳神话有关，因为河图、洛书是日月运动规律的模型图。我们对此将作出深入的探讨。

关于河图、洛书与《易》的关系，古人也有记载。如：

1. 伏羲受河图画八卦。《礼含文嘉》：“伏羲德合上下，天应以鸟兽文章，地应以河图、洛书，乃则之以作《易》。”《中侯握河纪》：“伏羲氏有天下，龙马负图出于河，遂法之画八卦。”《图说》：“孔安国曰：河图者，伏羲氏王天下，龙马出河，遂则其文以画八卦。”《汉书·五行志》：“刘歆以为虞羲氏继天而王，受河图，则而画之，八卦是也。”

图 3-9 龙马背负河图

2. 黄帝受河图，作《归藏易》。《路史·黄帝纪》：“黄帝有熊氏，河龙图发，洛龟书成……乃重坤以为首，所谓《归藏易》也。故曰归藏氏。”

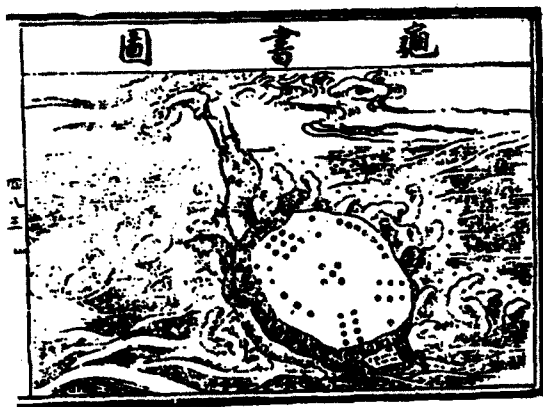

图 3-10 龟负洛书

其后的帝尧、帝舜、大禹、成汤、文王等也有受河图、洛书之事。于是《山海经》说：“伏羲氏得河图，夏后因之曰《连山》；黄帝氏得河图，商人因之曰《归藏》。”朱元昇说：“《连山易》之作，兼取则于图书。”又说：“《归藏易》，黄帝演伏羲《连山易》而作也。”又说：“《归藏》虽自黄帝作，实循伏羲之卦序，《汉律历志》曰：‘伏羲画八卦由数起，至黄帝而大备。’是知伏羲《易》与黄帝《易》以一贯之已。”又说：“《连山》作于伏羲，用于夏；《归藏》作于黄帝，用于商。”因此有三《易》之说。郑玄《易赞》及《易论》说：“夏曰《连山》，殷曰《归藏》，周曰《周易》。”《连山易》的筮数是 36 策，《归藏易》的筮数是 45 策，《周易》的筮数是 49 策。这些筮数和河图、洛书数已有考古实物出土，请看下图。

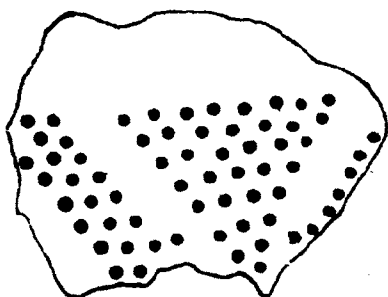

图 3-11 西安半坡遗址出土三角形锥刺圆圈数图^①

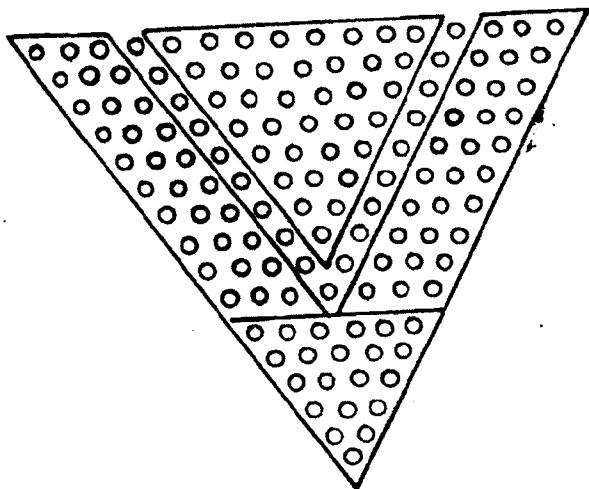

图 3-12 邓球柏复原图

这张西安半坡出土的由 36 个小圆圈组成的三角图与《元君

^① 引自西安半坡博物馆编：《西安半坡》，文物出版社，1982 年。

庙仰韶墓地》中的图版一六上的 55 数三角图相同。邓球柏将西安半坡三角图复原如图，是一张由 136 个小圆圈组成的三角图，邓先生认为这就是“原始河图洛书图”^①。我不赞成邓氏的这一论断。这 136 数，虽然可分为 $36 + 45 + 55$ 的形式，而且 36 为《连山易》的筮数、45 为《归藏易》的筮数，但 55 不是《周易》的筮数，是天地数、河图数，《周易》的筮数是 49。45 虽是洛书数，但不是洛书。55 虽是河图数，但不是河图。然而，我们可以把这张图看作是日前对《连山易》筮数、《归藏易》筮数及河图数、洛书数、天地数记载最早的文物。这进一步说明，根据事物发展的规律，河图、洛书及《易》的起源要在此之前。西安半坡三角图经考古专家用碳十四测定为 6000 多年前之物，即炎黄时代的文物，那么，这之前当为伏羲时代。这张 36 数三角图和 55 数三角图是十进制图，证明十进制的发明要早于此图，可上溯到伏羲时代。河图、洛书是十进制。据长沙子弹库出土楚帛书记载，天道的运行规律主要是阴阳（阴阳二神、昼夜）、十日、四时（四神）、十二月、五行（五柱、五特征点）、九野（九特征点）。《通鉴外纪·立天官》说：“帝受河图，得其五要，乃设灵台；立五官以叙五事。”古代的“灵台”就是天文台。为什么古代建“灵台”要尊“河图”之“五要”？因为“河图”的“五要”反映的是天道运行的五特征点规律。古代的帝王并据之“立五官以叙五事”。《史记·历书》也记载黄帝“立五官”之事。古人在这无文字时代是如何把这种天道运动规律传下来的呢？靠的是图，如太极图、河图、洛书。

古人非常重视“四象”，《系辞传》说：“《易》有四象，所以示也。”示什么呢？就是昭示日月星辰的运动规律，昭示大自然的规律。对“四象”有二种解释，即四分说（如春夏秋冬）

^① 邓球柏：《帛书周易校释》（增订本）前言第 18 页，湖南出版社，1996 年。
《周易的智慧》卷一第 13 页，河北人民出版社，1991 年。

和定点说（如冬至、春分、夏至、秋分，朔月、上弦、望月、下弦）。其实定点说可以概括四分的渐进过程。为了便于说理，我们在下文中采用了定点说。

对于太阳周日的朝、午、夕、半夜四特征点和太阳周年的冬至、春分、夏至、秋分四特征点，我国古代贤哲早有认识。根据冯时先生的研究成果，中国古贤对分至四气特征点的认识，早在公元前 4500 年前的河南濮阳西水坡 45 号墓的墓穴形状表现出来，还有公元前 3000—2500 年的辽宁省建平县牛河梁三环石坛遗址及山东大汶口文化遗址也提供了重要依据。最早记载四特征点的文献是《尧典》，其后是殷代的甲骨文^①。既然古人对太阳运动的四特征点已有认识，那么对朔望月明显的朔月、上弦、望月、下弦四特征点不可能不知道。对朔望月四特征点的明确记载，最迟是周代，称作既生霸、既死霸、既望、月吉、初吉、既吉等^②。

对于日月四象特征点的运动，老子《道德经》称作风箱运动，谓：“天地之间其犹橐籥乎？”朱灿生先生据此建立了“宇宙风箱模型”，朱先生分析了月地日的开发系统运动，揭示了一系列月地日运动规律，如：（1）15 近点月构成月亮的一个回归周期，相应的为 14 朔望月；（2）月亮在近地点和远地点之间作风箱式周期运动，每一近点月包含着四个特征点（四象）；（3）每一特征点包含着速度 V 和加速度 a 这两个变量的极值或 0，两个变量互为消长，从而起着自调节作用；（4）每相邻的 4 个特征点构成一组四象，一周 15 近点月，四象经 15 次编码，即为六十卦，16 近点月构成首尾相似的封闭周期，四象经 16 次编码，即为 64 卦；（5）由此可见，四象是稳定的结构单位，八卦

① 冯时：《中国天文考古学》第 186～190 页，社会科学文献出版社，2001 年。

② 李学勤：《夏商周年代学札记》第 88 页、125 页，辽宁大学出版社，1999 年。

是四象的编码。郑军先生依次建立了四象 4 特征点结构周期和四象封闭周期的 5 特征点结构^①。（朱先生用近点月，我用朔望月，因为古人到汉代才知道近点月，远古人不知道近点月。）

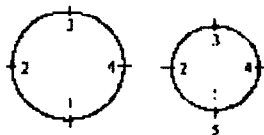

图 3-13 四象周期和四象封闭周期示意图

我认为，日月地的这些运动规律周期，正是古人发明河图、洛书和伏羲八卦图的源泉。在四象周期中，只是回复位相，而没有回到始点位置，只有在封闭周期中才能回归始点位置。一个完整封闭周期的终点，也是下一周期的始点。郑军先生说：“只有按始点终点划分的周期，才能表现出周期的固有性质。例如，八卦的对位互补均衡性，错一个位置即表现出不完整或表现不出来。由此可见，周期运动绝不是在一个圆周上打圈子的简单重复，而是以终点为过度点的从一个层次进入高一级层次的螺旋式上升过程，不同层次之间的性质不会杂位而居。”^② 一个封闭四象周期是 5 特征点结构，阴阳两组封闭四象周期又构成一个高级周期，然而，阳组封闭四象周期（我们称此周期为显态物质，明物质，藏往。）的终点，即第 5 特征点（医易中所谓的中五为太极者也），也是阴组封闭四象周期（我们称此周期为隐态物质，暗物质，知来。）的始点，从而合成一个螺旋式上升的 9 特征点结构运动周期，古人据此发明了洛书。

① 郑军：《太极太玄体系》第 30 页，中国社会科学出版社，1992 年。

② 《太极太玄体系》第 25 页。

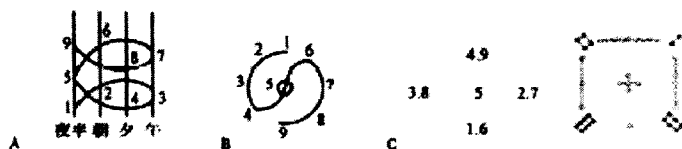

图 3-14 洛书来源示意图

太阳螺旋式上升开放圆周视运动有两种形式，一是太阳东升西落的顺时针螺旋式开放圆周运动，一是太阳南北往来的逆时针螺旋式开放圆周运动。今以太阳周日视运动顺时针左旋螺旋式开放圆周运动为例说明于下，即上 A 图。其一完整周期是 60 天，即中医说的一气之长。A 图的展开式即为 B 图，其中 1 与 6 对、2 与 7 对、3 与 8 对、4 与 9 对，5 位中间的始点和终点位，其另一特性是在一条直径上的三数之和为 15，如 1、5、9 三数。若按 B 图的数字方向置放两仪四象，就会得到 c 图。将 c 图按三数和为 15 的原则排列各数，就可得到洛书。这里有着严密的数学逻辑原理，不是人为的，它来源于日月地运动规律。我们按郑军先生的封闭周期原理，两组一对阴阳 5 特征点结构就可组成河图。

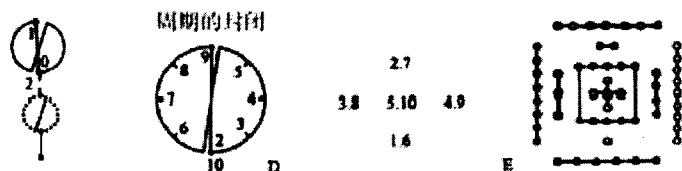

图 3-15 河图来源示意图

从 D 图可以看到，1 与 2 是在一条直线上的，然后从 2 按数序逆时针方向排列四象位及 5 数结构，即可得到 E 图河图。

若将 B 图按数序配上伏羲先天八卦（或六十四卦）次序图

中的八卦（或六十四卦），就可得到伏羲先天八卦（或六十四卦）方位图（见图 F1）。这就是《系辞》所说的圣人则河图、洛书画八卦。《汉书·五行志》：“刘歆以为伏羲氏继天而王，受河图，则而图之，八卦是也。”由此可知，伏羲八卦（或六十四卦）先天方位图是来源于日月地运动规律的，有着严密的科学性及数学逻辑性。一切奇谈怪论可以休矣。伏羲先天八卦图中的左侧阳性封闭四象周期为显态物质，可以藏往；右侧阴性封闭四象周期为隐态物质，可以知来。然而伏羲先天八卦卦序只是其中的一种，即起始划为初爻向外画卦所得的一种卦序。若从起始划为初爻向内画卦则可得到另一种卦序，即张今教授所说的流传于民间的一种八卦卦序，其排列顺序为：“乾巽离艮，兑坎震坤。”这两种卦序都可以说是先天卦序，见图 F2^①。若把阳仪的两象四卦按阳顺阴逆排列则为：乾巽艮离。若把阴仪的两象四卦按阴顺阳逆排列则为：坤震兑坎。这就是郭志成所说的流传于数术学中的一种八卦卦序，其指掌式为：

乾	巽	艮	离
(天)	(风)	(山)	(火)
坤	震	兑	坎
(地)	(雷)	(泽)	(水)
二指	三指	四指	五指

① 张今等：《东方辩证法》，河南大学出版社，2002年。

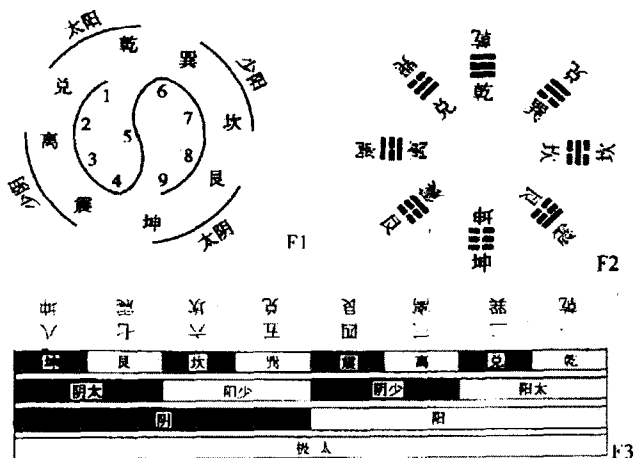

图 3-16 则河图、洛书画八卦示意图

郭氏把这种卦序称谓京房氏卦序，并据此揭开了京房八宫卦的卦序^①。但以上的两种先天卦序是螺旋动态的、动而不息的立体卦序。而郭氏所说的八面体八卦卦序是静态的立体卦序，不可取。

那么，邵雍为什么把乾兑离震巽坎艮坤这一卦序叫作先天卦序而不把乾巽离艮兑坎震坤这个卦序叫作先天卦序呢？我们应该首先明白，六爻卦的爻次序是以下爻为初爻往上数的，不是从上爻往下爻数的，所以邵雍选的是唯一的先天卦序。从先天卦序次序图可以看出，乾兑离震巽坎艮坤这一卦序用的是一分为二的原则，生生不息而化生万物；而乾巽离艮兑坎震坤这一卦序用的是合二为一的原则，万物归一太极。太阳为乾，月亮为坤，故先天卦序从乾起始而不从坤起始。邵雍讲生生不息，

① 郭志成等：《走进伏羲——破解易学千古之谜》，光明日报出版社，2003年。

化生万物，故用一分为二的卦序。京房讲灾害，由大范围缩到小范围，故用合二为一的卦序。

若以太阳周年视运动逆时针右旋螺旋式开放圆周运动为例，则如 M 图，这是一个体旋运动，其一周期为 60 年。M 图的展开式即为 R 图，是太极图的曲线图。M 图的俯视图可借朱灿生先生的 64 卦定性的位置图来说明（W 图）^①。（朱先生的图是以月亮运动规律绘制的，而我是以太阳运动规律绘制的，但其运动规律一样，故借用之。）该图是一幅四衡三间图。由此可知，世传的太极八卦图，乃是一幅太阳周日和周年视运动合成图（Y 图）。而且生物的遗传密码就是这种结构。这就是生物遗传密码螺旋结构的来源。这也是九宫八卦图的来源。这就是《系辞传》所说的“曲成万物而不遗”的自然现象。

图 F1 表示的是 9 特征点周期，但因为 5 是上一四象周期的终点，又是下一四象周期的始点，于是可合为一点，而成图 F2 的 8 卦数。

---

^① 朱灿生：《太极（阴、阳）——科学灯塔初揭》，载《南京大学学报》（自然科学版）第 3 期，1985 年。

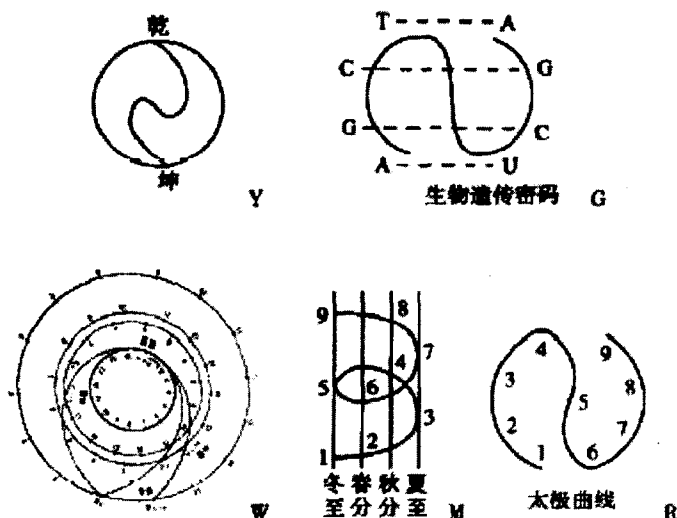

图 3-17 太极曲线示意图

我们将伏羲六十四卦按四象封闭圆周 5 特征点规律分组排列于下：

- 1、乾 (1) 夬 (2) 大有 (3) 大壮 (4) 小畜 (5)
- 2、需 (6) 大畜 (7) 泰 (8) 履 (9) 兑 (10)
- 3、睽 (11) 归妹 (12) 中孚 (13) 节 (14) 损 (15)
- 4、临 (16) 同人 (17) 革 (18) 离 (19) 丰 (20)
- 5、家人 (21) 既济 (22) 贲 (23) 明夷 (24) 无妄 (25)
- 6、随 (26) 噬嗑 (27) 震 (28) 益 (29) 屯 (30)
- 7、颐 (31) 复 (32) 姤 (33) 大过 (34) 鼎 (35)
- 8、恒 (36) 巽 (37) 井 (38) 蛊 (39) 升 (40)
- 9、讼 (41) 困 (42) 未济 (43) 解 (44) 涣 (45)
- 10、坎 (46) 蒙 (47) 师 (48) 遁 (49) 咸 (50)
- 11、旅 (51) 小过 (52) 渐 (53) 蹇 (54) 艮 (55)

12、谦 (56) 否 (57) 萃 (58) 晋 (59) 豫 (60)

13、观 (61) 比 (62) 剥 (63) 坤 (64) (1)

由此可知，伏羲六十四卦可按封闭四象 5 特征点结构组成 13 组封闭圆运动卦组。最后一组再加乾，表明 64 卦可构成一个完整的圆循环运动周期。这个完整圆循环运动周期每周退一卦位，经过 64 次退位，才能回复原位状态，故有 $64 \times 64 = 4096$ 次变化。关于 64 卦与日月运动的 64 特征点相配的问题，朱灿生先生已有证明，可参阅。这仅仅是说明日月运动 64 特征点周期与 64 卦周期的对应，并没有涉及 64 卦的阴阳结构关系。这里的 13 组封闭圆周运动卦组，是按照郑军先生“化学元素周期八卦图”规律组合的。郑军先生说：

于 0 位（始点），到在最底层，0-1 构成基本周期，周期封闭出现 2。由（右侧）图可以看出，只有出现 2 以后周期才是完整的——物质运动一周又回到了原点，但这时已不是原来的 0，而是现在的 2。对高一级周期来说，2 又处 10 出现后，新周期又得到完整表现。

.....

周期的始点终点是确定的，不是随意的，更不是人为的。

从化学元素的周期变化可以看到，一个完整周期的始点为 0，终点也为 0。不过，终点 0 已不是始点的 0，而是高一级的 0，它又是高一级周期的始点。

这里的 0 是指物质运动状态而言的，不同层次有着不同的物质内容。化学元素的 0，只是对元素原子表现出的电性质而言的，除此之外，不代表其他任何内容。

只有按始点终点划分的周期，才能表现出周期的固有性质。例如，八卦的对位互补均衡性，错一个位置即表现不完整或表现不出来。由此可见，周期运动绝不是在一个圆周上大圈子的简单重复，而是以终点为过渡点的从一个层次进入高一级层次

的螺旋式上升过程，不同层次之间的性质不会杂位而居。^①

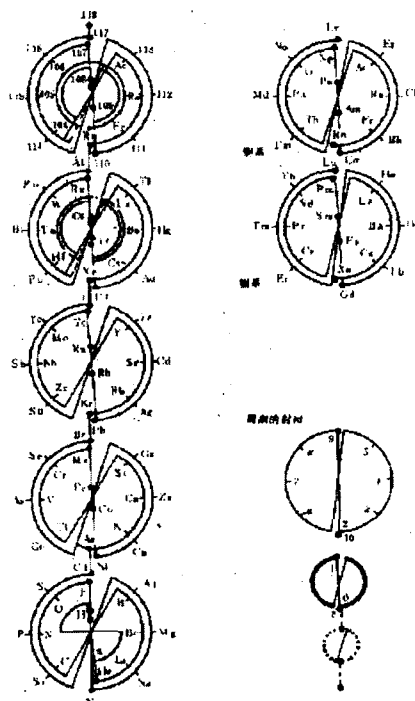

图 3-18 化学元素周期八卦图 (郑军)

我们不管郑军先生按此体系建立起来的化学元素周期表对不对，而这个表示日月运动规律的结构模式的科学性与正确性却是无疑问的。所以我借用来说明四象封闭周期的 5 特征点规律及下文的九特征点规律，不应该有什么差错。

我在这里将伏羲封闭四象 5 特征点结构叫作伏羲五行卦。那么伏羲五行卦结构，只是叶眺新先生三旋运动理论中的面旋

① 郑军：《太极太玄体系》第 15-26 页，中国社会科学出版社，1992 年。

运动^①，是河图模型的组成原理。只有面旋运动和体旋运动的合成运动，才能表达太阳的东升西落或南北往来开放式的螺旋式循环运动。这样的合成运动，在伏羲五行卦结构中，其原点既是上一五行卦结构的终点，也是下一五行卦结构的起始点，就是说有一卦既是上一五行卦的终止卦，也是下一五行卦的起始卦，现陈列于下：

- 1、乾、夬、大有、大壮、小畜，
- 2、小畜、需、大畜、泰、履，
- 3、履、兑、睽、归妹、中、孚，
- 4、中孚、节、损、临、同、人，
- 5、同人、革、离、丰、家、人，
- 6、家人、既济、贲、明夷、无、妄，
- 7、无妄、随、噬嗑、震、益，
- 8、益、屯、颐、复、姤，
- 9、姤、大过、鼎、恒、巽，
- 10、巽、井、蛊、升、讼，

^① 李眺新：《论太极思维的三旋数学模型》，载《上饶师专学报》第1期，1988年。

11、讼、困、未济、解、涣，

12、涣、坎、蒙、师、遁，

13、遁、咸、旅、小过、渐，

14、渐、蹇、艮、谦、否，

15、否、萃、晋、豫、观，

16、观、比、剥、坤、乾。

这样，凡是加方框的卦都具有双重性，既是上一周期的终点，也是下一周期的始点，这个承上启下的原点，就是太极，就是中五，其前有四象，其后也有四象。方以智说：“五之前，一二三四；五之后，六七八九，皆成四象，何以前为位而后为位也？盖以五居中，象太极。”（《周易时论合编》卷一）又说：“太极寓于中五。”（《易余？绝待并待贯待》）于是伏羲 64 卦的体旋运动可构成 16 圈的完整循环运动周期，即 16 朔望月封闭周期。这里共有 80（ $5 \times 16 = 80$ ）个特征点位，下一个循环周期从 81 开始。80 除去 16 个重复点位，实为 64 个卦位点。这个 80 就是《周髀算经》所载的太阳体率^①。

按照自然界一组阴阳对称的完整循环周期理论，伏羲五行卦应是两组合成一个完整循环周期运动态，其中除去一个重合的特征点，则这个完整循环运动周期的模型就是 9 特征点的洛书。今也列于下：

① 江国樑：《周易原理与古代科技》第 64 页，鹭江出版社，1990 年。

- 1、乾、夬、大有、大壮、小畜、需、大畜、泰、履，
- 2、履、兑、睽、归妹、中孚、节、损、临、同、人，
- 3、同人、革、离、丰、家人、既济、贲、明夷、无妄，
- 4、无妄、随、噬嗑、震、益、屯、颐、复、姤，
- 5、姤、大过、鼎、恒、巽、井、蛊、升、讼，
- 6、讼、困、未济、解、涣、坎、蒙、师、遁，
- 7、遁、咸、旅、小过、渐、蹇、艮、谦、否，
- 8、否、萃、晋、豫、观、比、剥、坤、乾。

这里共有 72 ($9 \times 8 = 72$) 个特征点位，除去 8 个重合点为 64 个卦位点，组成一个 8 圈的完整循环周期。

《说卦传》说：“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻。和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。”《尔雅·释言》：“幽，深也。”韩康伯注：“赞，明也。”而神明为太阳、月亮。就是说圣人深明日月天地之道而发明了筮法。参为三，两为二。天道圆而周三，地道方而用二。或曰天道为三进制，地道为二进制。所以，

$72 \times 2 = 144$ ，这 144 就是坤策数。

$72 \times 3 = 216$ ，这 216 就是乾策数。

因为 72 是一个完整圆循环周期数，而一周圆为 360 度，即一公度年 360 天，故坤策 144 合乾策 216 为一年 360 天数。在九

宫图中，有 9 个特征点卦位，每卦 6 爻，共 54 爻，这 54 就是郑军先生说的三进制太玄数。去其重合的一卦余 8 卦，共 48 爻，48 是朔望月运行 12 个月的特征点数。一周 8 个九宫，实际运行 $48 \times 8 = 384$ 天，为一闰年 13 个朔望月的天数。这一公度年 360 天和一阴历年 354 天及一闰年 384 天的历法，就是《系辞传》和《内经》的历法。所以我说，伏羲卦图是历法图。而阴阳一组 16 特征点循环周为 32，这样，

$$144 \times 32 = 4608$$

$$216 \times 32 = 6912$$

$$4608 + 6912 = 11520$$

这就是《系辞传》筮法中说的万物之数。

72 又是一年 72 候之数，也是五运中一运之天数，五运为 360 天。按太阳周年开放圆周运动南北往来的规律，可将 72 天周期分为以 36 天为一份的两部分，这就是五运十月历或称十月太阳历的来源。72 候行一周 360 天，故一候是 5 天 ($360 \div 72 = 5$)。朔望月在地球带动下，一年行 54 特征点，而 54 属三进制，81 也属三进制，这一太玄体系，正是《周髀算经》中所载冬至夏至光照几何数，冬至光照几何数为 81 万里，夏至光照几何数为 54 万里。其比为 3:2。

$$72 \div 3 = 24 \quad 24 \div 4 = 6$$

$$72 \div 2 = 36 \quad 36 \div 4 = 9$$

$$9:6=3:2$$

这应是用 9、用 6 的来源吧！《大戴礼记·易本命》说：“六九五十四，四主时，时主豕，故豕四月而生。”^① 这 54 不正是太玄周期数吗？也是朔望月行一年之数。

将一圆周期分为 72 份，故有孙悟空 72 变之说。《太平御览》卷 81 引《春秋运斗枢》说，舜出巡见一图“中有七十二帝

① 王聘珍：《大戴礼记解诂》第 257 页，中华书局，1992 年。

地形之制、天文位数之差”，说明至迟在舜帝时已有了一周期 72 分的观念。另外，72 也是岁差之数，每 71.6 年春分点西移一度，化整数为 72 年，大约 26000 年退行一周天。

一周有 9 特征点，按照“一阴一阳之谓道”的原则，一组阴阳两个九特征点周期应为 18 特征点，这正符合化学元素表中的长周期 18 位元素。郑军先生说：“每一组 18 位元素即构成互相联系着的阴阳两层八卦。”^① 这也是玛雅历法和彝族古历法一年 18 个月周期的根据吧。月球运动轨道椭圆的主轴在月球的轨道平面里转动，从地球轨道面之北看逆时针旋转，每 9 年转完 1 周。这不就是洛书 9 年周期的天文背景吗？而日食则有 6 个月间隔的食系周期。每个食系里平均有 73 次日食。日食每 18 年便重复出现。18 年零 11 天的沙罗周期（223 个朔望月）内发生 42 次日食。三个沙罗周期（54 年——54 特征点）后日食回到大约相同的经度^②。另外，《管子·轻重戊》说：“虑戏（伏羲）作，造六卦，以迎阴阳，作九九数，以合天道，而天下化之。”^③ 刘徽《九章算术》说：“昔者包牺氏始画八卦，以通神明之德，以类万物之情，作九九之术，以合六爻之变。”^④ 我认为，伏羲所作的“九九之术”，应是指正反阴阳 9 特征点周期而言，所以能“以合天道，而天下化之”，能“以通神明之德，以类万物之情”。这说明日月 9 特征点周期规律确实是伏羲发明的。

《系辞传》既然说伏羲是根据河图、洛书画的八卦，则说明河图、洛书比八卦早问于世。《三国志·魏志》记载博士淳于浚的话说：“包羲因燧皇之图，而制八卦。”《太平御览》869 卷引《尸子·君治》说：“燧人上观辰星。”“辰星为火”，即心宿大火。

① 郑军《太极太玄体系》第 17 页。

② 杰克·B·齐克尔著 傅承启译：《日全食》第 37～47 页，上海科学教育出版社，2002 年。

③ 房玄龄注：《管子》第 233 页，上海古籍出版社，1991 年。

④ 刘徽注：《九章算术》原序，上海古籍出版社，1991 年。

说明燧人氏已有天文知识。河图、洛书可能是燧人氏的发明。

日月四象周期的岁气会同体系是一组三数结构，如同遗传密码的三联体系，这同样也是一个螺旋运动循环周期。现列于下：

- 1、乾、夬、大有、**大****壮**， 2、大壮、小畜、需、**大**、**大****畜**，
- 3、大畜、泰、履、**兑**， 4、兑、睽、归妹、**中**、**孚**，
- 5、中孚、节、损、**临**， 6、临、同人、革、**离**，
- 7、离、丰、家人、**既**、**济**， 8、既济、贲、明夷、**无****妄**，
- 9、无妄、随、噬嗑、**震**， 10、震、益、屯、**颐**，
- 11、颐、复、姤、**大**、**过**， 12、大过、鼎、恒、**巽**，
- 13、巽、井、蛊、**升**， 14、升、讼、困、**未**、**济**，
- 15、未济、解、涣、**坎**， 16、坎、蒙、师、**遁**，
- 17、遁、咸、旅、**小**、**过**， 18、小过、渐、蹇、**艮**，
- 19、艮、谦、否、**萃**， 20、萃、晋、豫、**观**，
- 21、观、比、剥、**坤**。

这里是一个 21 圈螺旋循环运动周期，其特征点有 84 ($4 \times 21 = 84$) 个，除去 21 个重合点，余 63，63 是 64 进制的最大值。其螺旋循环运动周期是 7 特征点（见图 H）。这大概是 7 数周期的来源吧！

由上述可知，一个完整的伏羲 64 卦循环圆周运动，最低限度应有四套循环路径：一是四象卦的 16 圈螺旋循环圆运动周期；二是封闭五行卦的 13 圈螺旋循环圆运动周期；三是开放五行卦的 8 圈螺旋循环圆运动周期；四是三联体系的 21 圈螺旋循环圆运动周期。四套互动，维持着万物的发展。其中那些重合点都是不同层次级别的太极原点。今附 16 圈周期和 8 圈周期示意 J

图于此（16圈左旋螺旋在圆外，8圈左旋螺旋在内），以供参阅。

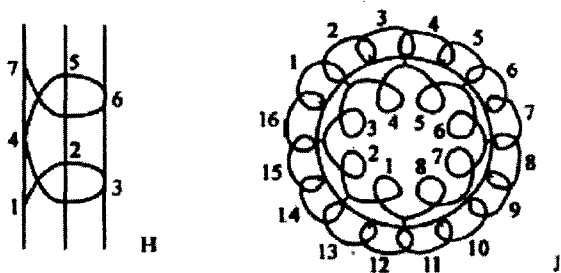

图 3-19 日月运动周期示意图

16圈循环圆周就是16朔望月封闭周期，有64特征点。8圈循环圆周就是一年二分二至及四立的八节周期，每节45天，全年360天，称八节历。13圈循环圆周就是一年13个朔望月周期，384天，合64卦384爻数。16这个循环周，以四象论有64点位，以三旋论说，应有四个重合点，64减去4重合点为60点位，这就是一气的长度，一年六气为360天。

朔望月在地球带动下，每年行54特征点，16朔望月64特征点则每年超前10个特征点，可用十天干表示。太阳一周行二至二分4特征点，一圆周16特征点则超前12特征点，可用十二地支表示。十天干和十二地支组成了六十甲子系统循环周期。

64卦体系内的三套径路，一套有3个环节，一套有4个环节，一套有5个环节。而这3、4、5数，正是《周髀算经》所载伏羲“用矩之道”，我们现在称其为勾股之法，即勾三股四弦五法：

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

勾 股 弦

$$9 + 16 = 25$$

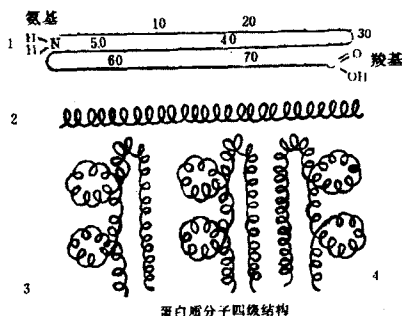
所谓“用矩之道”，赵爽释曰：“用表之宜，测望之法。”就是我们说的立竿测日影法，用以探测天道规律。古人通过立竿测影不仅获得了太极图，还发明了勾股法，并通过勾股重差方法测量天周和大地。至此，我们感到十分惊讶，原来《周髀算经》所载的“日髀之率”的两项主要内容，勾股弦率（3、4、5）和日体率（80）全隐藏在 64 卦体系内，并且是生命体内的规律，真是不可思议。

关于勾股法，据冯时先生的考证，发现辽宁省建平县牛河梁红山文化晚期的“积石冢”群遗迹出土的三环石坛就是在勾股理论指导下设计建成的。他说：“我们曾经反复强调，中国传统的盖天理论以三环概念为一重要内容，它是古人对分至的认识结果。三环不仅表现了二分二至的日行轨迹，同时也是盖天家所特制的‘七衡六间图’的基础。因此，三环石坛完全有理由被看作是由‘七衡六间图’的核心部分组成的三横图，准确地说，由于早期盖图的主要特点是三衡图，而牛河梁三环石坛恰恰具有这一特点。石坛的拱式外形可视作天穹的象征，而三个同心圆正可以理解为分别表示分至日的太阳周日视运动轨迹。”^① 红山文化三环石坛经考古科学家用年代依经树轮校正的碳十四测定数据约为公元前 3000 年的建筑^②。这说明勾股理论最迟在距今 5000 年前已在我国形成，说明《周髀算经》所载的“勾股定理”和“七衡六间图”自有来源。

上面的螺旋运动周期结构，正是生命体 DNA 分子的结构形态，其形态图是：

① 冯时：《中国天文考古学》第 344 页，社会科学文献出版社，2001 年。

② 辽宁省文物考古研究所：《辽宁牛河梁红山文化“女神庙”与积石冢发掘简报》，《文物》第 8 期，1986 年。

图 3-20 蛋白质分子四级结构图^①

1 图为一级结构：不同氨基酸序列构成多肽链。2 图为二级结构：盘成 α 螺旋的多肽链。3 图为三级结构：多肽链每个螺旋折叠为三度空间构型。4 图为四级结构：两个以上多肽链聚合成蛋白质分子空间构型。

明白了上述之理，我们再来读《系辞传》论太极之事，方知古人不欺我。谓：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月。……是故天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。”这里的“天生神物”是指太阳和月亮，自然而生，故曰“天生神物”。这是对上述之事的总结。这也证明《系辞传》所说“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”是符合历史事实的。仰观俯察是研究天体运动的周期规律，“近取诸身，远取诸物”是研究天人相应的规律，圣人根据天体运动规律创造了八卦。而河图、洛书是天体运动周期规律的模型，所以圣人可以则之作八卦，两者并不

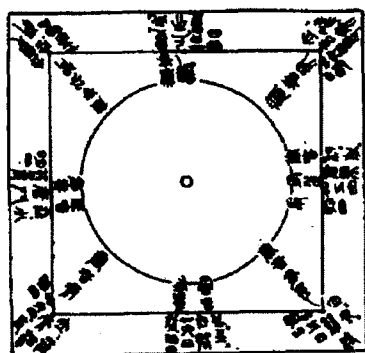
① 王大有等：《图说太极宇宙》第 149 页，人民美术出版社，1998 年。

矛盾。

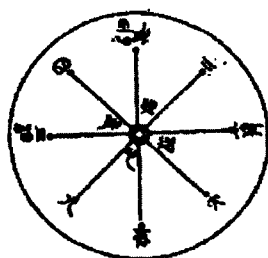
日月运动所形成的四象四特征点周期、封闭四象五特征点周期及其九特征点周期所形成的九宫理论，有出土文物为证。安徽阜阳双古堆汉墓 M1 出土的漆木式盘，天盘上有洛书九宫图，一、三、七、九居于四正：一为君在北，象君人南面；三和七为相、将在东、西，象左文右武；九为百姓在南，象臣民北事。二、四、六、八居于四隅。中宫有“招摇吏也”四字，“招摇”是北斗星名，“吏也”则表示吏居中宫，介于君、民之间，配数应为五。地盘正面是以二分二至居于四正，四立居于四隅，表示九特征点周期的洛书九宫（由四象四特征点周期和封闭四象五特征点周期组成）；地盘背面是四年一轮，标有每年的冬至夏至。冬至在四正，夏至在四隅，表示的正是太阳周年运动的洛书九特征点周期规律^①。

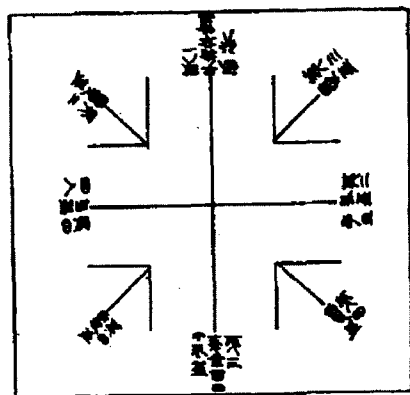
^① 《阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报》，《文物》1978年第8期。殷涤非《西汉汝阴侯墓出土的占盘和天文仪器》，载《考古》1978年第5期。

2

1

3

图 3-21 安徽阜阳双古堆汉墓 M1 出土漆木式盘
1 天盘 2 地盘正面 3 地盘背面 (李零《中国方术考》)

洛书的螺旋立体旋转运动模型配有先天八卦图。而河图的平面旋转运动模型则配有后天八卦图。

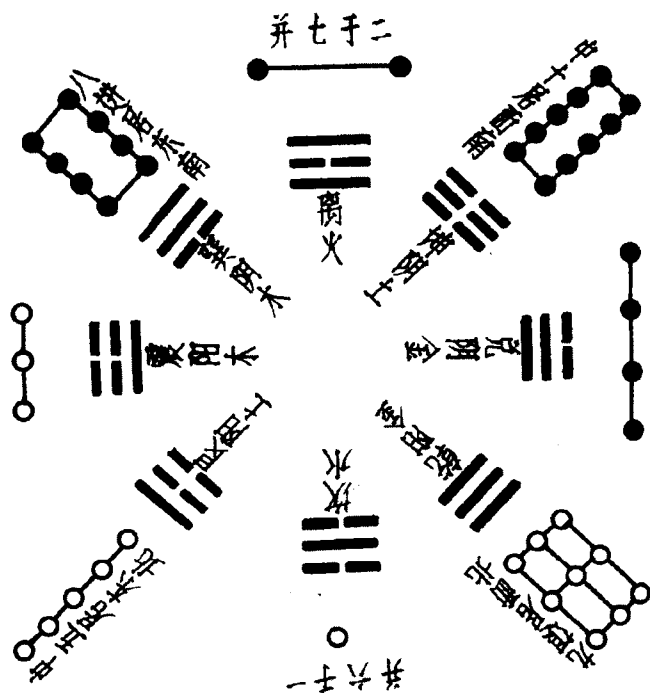

图 3-22 河图配后天八卦图^①

河图是日月运动的封闭 5 特征点周期的平面旋转运动模型，其始点和终点合于北方一、六处。其所配八卦模型是《说卦传》所载的后天八卦图。《说卦传》说：

^① 江慎修著、孙国中点校：《河洛精蕴》第 66 页，学苑出版社，1990 年。

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，乡明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：“致役乎坤”。兑，正秋也，万物之所说也，故曰：“说言乎兑”。战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：“劳乎坎”。艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也，故曰：“成言乎艮”。

后天八卦图是“成始成终”于东北方的艮卦处，这是为什么？这是因为天地之气相差三节之故。一个节气 15 天，三节气为 45 天。中 5 土为上一周期的终点，又是下一周期的始点，故将中 5 土置于东北方艮卦处，为一年春季之始。这就找到了艮卦配五行土的原因。然后按春夏秋冬四象五行木火土金水相生的次序排列各卦。震、巽为木配春天，离为火配夏天，坤为土配长夏，兑、乾为金配秋天，坎为水配冬天。这就是后天八卦方位图的来源。

在这里我要再次强调，河图是日月的封闭圆周运动模型，洛书是日月的开放圆周螺旋运动模型，二者结合表示一个完整的立体旋转运动周期。伏羲八卦和 64 卦是日月运动的内部结构模型，太极图是日月阴阳消长及质量转变的模型，月体纳甲图是日月运动四象变化的模型，这就是易道的全部精华。这证明《易》是中国古代科学家依据日月地运动规律创造出的一个用严密的辩证数理逻辑语言表达宇宙基本结构和根本规律的最合适、最简易的科学体系，这一科学体系是通过易图形式表达出来的。这一古老的科学体系可用易道图表达之。

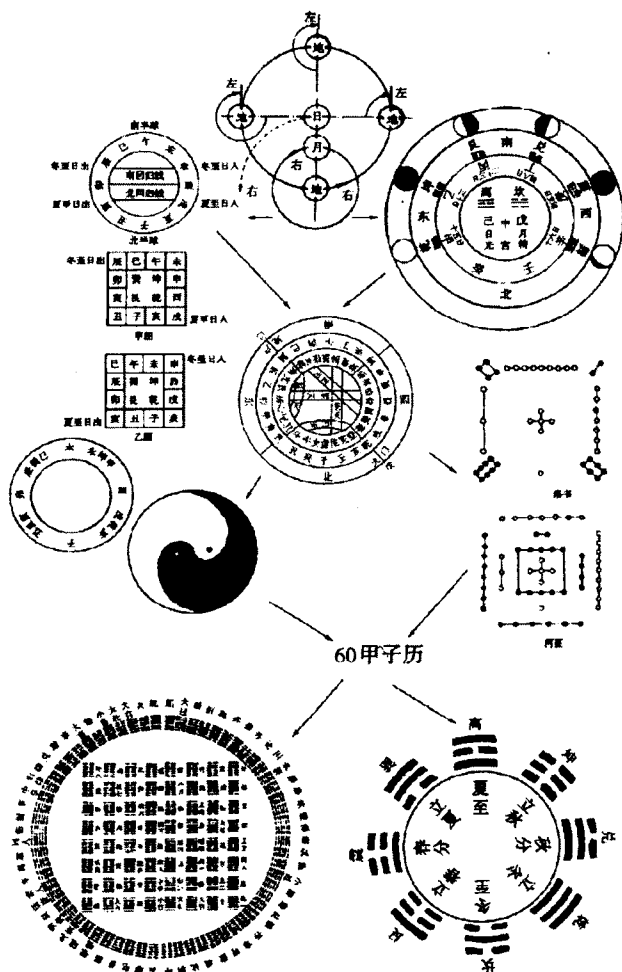

图 3-23 易道图

由前文所述可知,《汉书·五行志》记载刘歆说“河图、洛书相为经纬,八卦、九章相为表里”是有根据的。河图表示日

月运动的封闭周期，洛书表示日月运动的九特征点周期，有一经一纬之妙。日月运动的九特征点周期称为“九章”，《说文》：“章，乐竟为一章。从音，从十。十，数之终也。”音乐一曲为一章，也指诗、文的段落。那么，这里的九特征点的九分段，就可称为“九章”了。九是十进制的最大数，故为数之终。九特征点中的第五特征点，既是上一五特征点周期的终点，又是下一五特征点周期的始点，这个终始点可以不计，因此，九特征点中只含有八卦，故曰八卦与九章相为表里。

河图、洛书虽然是日月运动规律的模型图，能够显示日月运动的规律，但如果没有图的说明，日久天长传给后代也会失去图的真实内容。于是古人就发明了“羲和生十日”的神话故事来说明日的运动情况。这就是我们在前文谈到的古籍记载的河图、洛书与太阳神话有关的情况。《山海经·海外东经》说：

汤谷，上有扶桑，十日所浴，在黑齿北。居水中，有大木，九日居下枝，一日居上枝。

《大荒东经》说：

汤谷，上有扶木，一日方至，一日方出，皆载于乌。

“十日”不能解释为十个太阳，要理解为太阳运动的十个不同位置。如宋会群先生说：

“就实际而言，也可能是太阳运行的十个不同位置，即羲和族根据太阳一天中的不同位置所分的十个时段。”^①并引《御览》卷四引《汲冢书》为证：“本有十日，迭次而运，照无穷。”所谓“迭次而运”，即指太阳的十个位置言。不过不仅指太阳一天中运行十个位置，也指一年中或一月中太阳运行的十个位置。我们认为这个神话是把日月运动的两个封闭五特征点周期的十个特征点比喻为十个太阳。那么这十个太阳是如何运动的呢？是“九日居下枝，一日居上枝”、“一日方至，一日方出”，这就

① 宋会群：《中国术数文化史》第80页、91页，河南大学出版社，2003年。

告诉我们，其实在太空运行的只有一个太阳，其余的九个太阳居于它们的站点（特征点）里休息。这种轮流值班秩序，其实是讲太阳的运动轨迹。由此我们可以看出，其实这十个站点在运动态中只有九个站点是实的居着九个太阳，另一个站点是虚的，这个站点的太阳正在太空运行。因此，太阳的螺旋圆周运动实际上只有九个特征点位，那就是洛书的九宫。由此产生了羿射十日的神话故事。《淮南子·本经训》说：

尧之时，十日并出，焦禾稼，杀草木，而民无所食。……尧乃使羿……上射十日。

《论衡·感虚》说：

儒者传书言，尧之时，十日并出，万物焦枯。尧上射十日，九日去，一日常出。

羿射十日神话在羲和生十日神话之后，因此羿射十日神话就比羲和生十日神话理性多了。羿射九日落入大海之中的说法，就纠正了九日居九个站点的不合理说法。实际上也是这样，在天空运行的只有一个太阳，其余九个特征点站点只是太阳在运动中的特殊轨迹点，那里并不存在任何太阳。这样，古人通过羲和生十日和羿射十日两个神话就把河图、洛书模型所代表的日月运动规律的内容说清楚了。真是不可思议啊！所以我们说，神话中有科学，古代的科学多在神话中。近年来已有学者在这方面做了不少工作，如陆思贤的《神话考古》、《天文考古通论》、冯时的《中国天文考古学》、叶舒宪的《中国神话哲学》、尹荣方的《神话求原》及江林昌的《楚辞与上古历史文化研究》等都在这方面做了大量工作，而且获得了不少成果，很是喜人。但还有大量的工作需要我们去完成，同志仍需努力。

这一内容还见于女娲神话之中。《山海经·大荒西经》说：

有神十人，名曰女娲之肠（郭璞注：“或作女娲之腹。”）化

为神，处栗广之野，横道而处。^①

《说文》说：“女娲，古之神圣女，化万物者也。”由此可知，“化为神”之“化”字应为“化育”之意。那么，这十位神人应是女娲所生。何新先生认为，月亮神女娲是从太阳神分化出来的，女娲一名女和，可能就是日神羲和^②。所以，女娲所生十神，就是羲和所生的“十日”，即十个小太阳神。这十日组成两组封闭的五特征点周期。朱灿生先生研究的成果指出，15近点月构成月亮的一个回归周期，内含14个朔望月^③。所以《淮南子·说林》说：

黄帝生阴阳，上骈生耳目，桑林生臂手，此女娲所以七十化也。

王逸注《楚辞·天问》“女娲有体，孰制匠之”说：

传言女娲人头蛇身，一日七十化，其体如此，谁所制匠而图之乎？

关于“一日七十化”之说，古今释家的解释多不达本意。这里的“日”，不是一日的日，应解释为“节度”，有周期之意。《广雅·释言》：“日，节也。”王念孙疏证：“日为节度之节。”《开元占经·日占一》引《春秋元命苞》说：“日之为言实也，节也，含一。开度立节，使物咸别，故谓之日。言阳布散合如一，故其立字，四合共一者为日，望之度尺，以千日立。”^④“一日七十化”，就是一周期七十化。前言14朔望月为一周期，一封闭朔望月有五特征点，那么14朔望月就有70个特征点（5×14），所以谓“一日七十化”。“七十化”有7个完整的10特征点周期。由此我推想，复卦卦辞“反复其道，七日来复”，说的就是

① 袁珂：《山海经校注》第389页。

② 何新：《诸神的起源》第75～95页，光明日报出版社，1996年。

③ 朱灿生：《太极（阴、阳）——科学灯塔初揭》，见《南京大学报》（自然科学版），1985年第3期。

④ 翟昙悉达：《开元占经》第44页，岳麓书社，1994年。

7 周期来复的天道规律。

记载以上各种日月运动周期规律的文献是长沙子弹库出土帛书。其曰“共攻（工）夸步十日”，即点出了羲和所生十日之事。日月运动的四象 4 特征点周期有伏羲和女娲所生四子——四时四神表示，日月运动的四象封闭 5 特征点周期有五柱——五色木表示，日月运动的 9 特征点周期有九天、九洲表示。

图 3-14C 是图 3-14B 的四象图，我们可以用四象坐标表示其运动情况如下：

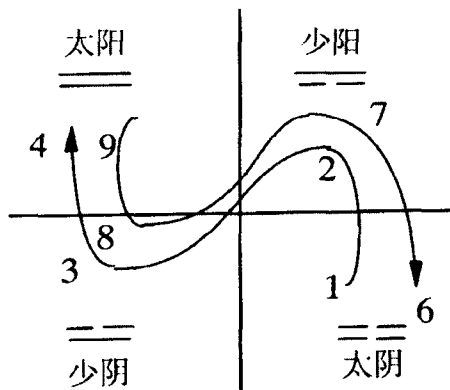

图 3-24 洛书四象图

由图 3-14B 可知 1、2、3、4 与 6、7、8、9 阴阳两仪的运动方向是相反的，阳仪升，则阴仪降。于是《易之道》的作者苗孝元、姜在生二先生把图中的 1234 称作生数螺旋线、9876 称作成数螺旋线，得出洛书内含一个右手双螺旋线的结构^①。其图示如下：

^① 苗孝元、姜在生：《易之道》第 45 页，齐鲁书社，2002 年

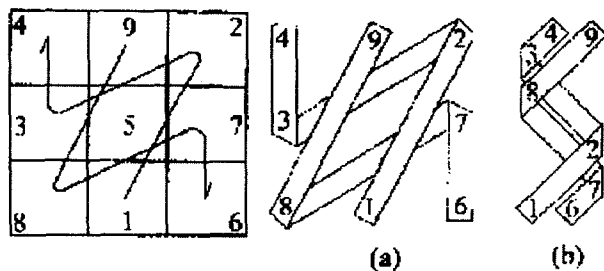

图 3-25 洛书右手双螺旋线示意图

并由此还推出了河图的右手双螺旋线结构，进而推出河图、洛书右手双螺旋结构的自然模型是 DNA 双螺旋结构及 DNA 的自我复制。并得出了“易图体系是一个用严密的数理逻辑语言表达宇宙基本结构和根本规律的科学体系”、“易图体系就是《周易》的本体”的结论。他们证明了，《周易》是中国古代贤哲依据生命现象创造的一个用严密的数理逻辑语言表达宇宙基本结构和根本规律的最合适、最简单化的科学体系，证明了《周易》不仅是中国传统文化的科学内核，而且也是现代世界文化的科学内核。详细情况请看《易之道》原书。其实，河图、洛书最原始的自然模型应是日月运动规律，因为一切生命体都源于日月运动。因为苗、姜二先生不清楚河图、洛书来源于日月运动规律，故将其自然模型归于 DNA 双螺旋结构。但其所言河图、洛书的科学内容是正确的。

由上所言可知，河图是一个封闭系统，旨在说明日月星辰等自然现象的循环往复的各种周期运动规律及其普适性。洛书是一个开放系统，把物体运动引上从有限走向无限的历程，生生不已，繁衍不息，是研究物体运动特殊性的向导。古人在研究自然现象中，不但渐渐掌握了物体运动规律的普遍性，而且逐步发现了物体运动规律的特殊性。古人不但善于运用形式逻辑

辑，并且准确地运用了推理逻辑学，从而推动了中国科学技术的发展。

若将伏羲先天八卦代入图 3-24 中称下图，并按逆时针方向的俯视平面图循圆周取卦，就可得到《说卦传》所记载的如下卦序：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。即：

乾 兑 / 震 离

坤 艮 / 巽 坎

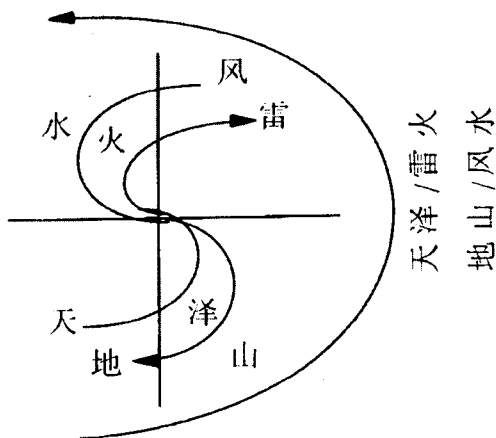

图 3-26 伏羲八卦四象平面俯视取卦图

王小盾先生说：“神话是关于人类进化的那段早期历程的所有记忆的总和，如果说人类成长的过程是一步一步征服自然力的过程，是一个现实的过程，那么，关于这段历程的记录绝不会只是‘想象’。”“神话的存在不仅是作为宗教巫术的存在，而首先是作为科学与知识的存在。”“神话是生存于原始文化之中的人类智慧的遗存。”“神话不是文学创造作，而是对生产活动、科学活动和其他社会活动的直观摹写和直接记录；神话不是虚幻的想象，它禀承有用原则，紧密联系于民族的重大实践；神

话也不是后代史学家所理解的古史，不能用‘坐实’的办法去解释。神话的特性往往与语言学有关。正是语言学所说的一词多义、多词同义、隐喻等等现象，造成了后人对神话的误读。这些现象也可以理解为神话的具象性特质，即往往用图像来表现概念和抽象观念的特质。”所以人类学家曾经说过，“人类在运用词汇记录其思想和经验之前，乃用图画来行使这一功能。”研究证明，“文献只是记录神话的一种手段，而图画则是更为重要的手段；现存古神话（例如《山海经》所载神话）往往是一个完整的神话的片段，还有许多片断存在于图画之中；因此，神话的‘形象性’是同神话附丽于图画的现象相联系的。”^①王先生说得很精彩，令人钦佩。河图、洛书与羲和生十日神话、羿射十日神话及阿斯特克人石雕历法图就是这种关系。河图、洛书记录了古人的科学实践活动——观察太阳月亮的运动规律，记录了日月运动规律的四象周期、四象封闭周期及其九特征点运动周期。而羲和生十日神话和羿射十日神话则是对日月运动周期规律的形象化阐述。图画和神话结合得十分完美，令人赞叹不已！充分表达了古人的智慧才能。由此可知，《周易》是一部天学书，《系辞传》给《周易》的定义是对的，谓：

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。

第五节 太阳颂歌

古人已经意识到太阳对人类的重要性了，因此不但要掌握太阳的运动规律，还要举行隆重的祭祀迎送太阳出没的仪式、歌颂太阳的美德、赞美太阳光辉，让太阳不要降灾而造福于人类。如《尚书·尧典》说：“寅宾出日，平秩东作。”就是讲祭东迎日出之事。这在甲骨文中已有大量记载：

① 尹荣方：《神话求原》序，上海古籍出版社，2003年。

乙巳卜，王宾日。（佚 872）

丙子卜，即贞，王宾日。（明续 338）

辛未卜，又于出日。（粹编 597）

丁巳卜，又出日；丁巳卜，又入日。（佚 407）

……出入日，岁三牛。（粹 17）

古人在隆重的迎送太阳出入祭祀仪式上，要唱歌颂、赞美太阳的歌，这在古籍中有记载。如《史记·乐书》记载：

汉家常以正月上辛祠太一甘泉，以昏时夜祠，到明而终。常有流星经于祠坛上。使童男童女七十人俱歌。春歌《青阳》，夏歌《朱明》，秋歌《西皞》，冬歌《玄冥》。世多有，故不论。

“太一”就是太阳，这是在四时日入时祭祀太阳的仪式。其歌词《汉书·礼乐志》有记载：

《青阳》

青阳开动，根荄以遂。
膏润并爱，跂行毕逮。
霆声发荣，壅处倾听。
枯槁复产，乃成厥命。
众庶熙熙，施及天胎。
群生嘒嘒，惟春之祺。

《朱明》

朱明盛长，勇与万物。
桐生茂豫，靡有所诎。
敷华就实，既阜既昌。
登成甫田，百鬼迪尝。
广大建祀，肃雍不忘。
神若宥之，传世无诎。

《西颢》

西颢沆砀，秋气肃杀。
汉秀垂颖，续旧不废。
奸伪不萌，妖孽伏息。
隅辟越远，四貉咸服。
既畏兹威，惟慕纯德。
附而不驕，正心翊翊。

《玄冥》

玄冥陵阴，蛰虫盖藏。
草木零落，抵冬降霜。
易乱除邪，革正易俗。
兆民反本，抱素怀朴。
条理信义，望礼五岳。
籍敛之时，掩收嘉谷。

这四首歌的内容涉及一年之间不同时节的自然现象和人事活动，四首歌合起来，恰与春夏秋冬的时间顺序相吻合对应，《青阳》就是“春歌”，《朱明》就是“夏歌”，《西颢》就是“秋歌”，《玄冥》就是“冬歌”^①。而四季的形成，古人认为是太阳的视运动造成的，所以古人歌颂四时，实质内容是在歌颂太阳。由此可知，太阳的运行需有音乐伴奏。《吕氏春秋·大乐》说：“音乐之所由来者远矣，始于度量，本于太一。”^② 学者们认为，“太一”的原型是太阳，所以说音乐应是起源于太阳。江林昌认为，古歌《九招》（虞舜时的歌）、《九辩》（夏启时的歌）、《九

① 叶舒宪：《中国神话哲学》第7页。

② 《吕氏春秋》第40页。

歌》（楚国的歌）都是祭日时唱的歌，都与太阳有密切关系。^①我认为，这“三九”之歌，不仅是祭日之歌，而且与太阳运动的九特征点有关。有的学者不同意《九歌》十神说，认为《九歌》里只有九神，即东皇太一、云中君、湘君、湘夫人、大司命、少司命、东君、河伯、山鬼九位神。我同意九神说，而且与《说卦传》帝行九宫八卦有密切关系。《说卦传》云：

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

万物出乎震，震，东方也。

齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物絜齐也。

离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，响明而治，盖取诸此也。

坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：“致役乎坤”。

兑，正秋也，万物之所说也，故曰：“说言乎兑”。

战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。

坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：“劳乎坎”。

艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也，故曰：“成言乎艮”。

其对应关系如下表：

《九歌》九神与《说卦》九宫八卦比较表

九宫 八卦	中宫 帝	震	巽	离	坤	兑	乾	坎	艮
八节		春分	立夏	夏至	立秋	秋分	立冬	冬至	立春
九神	东皇 太一	云中 君	湘君	湘夫 人	大司 命	少司 命	东君	河伯	山鬼

① 江林昌《楚辞与上古历史文化研究》第154~178页。

《说卦传》中的“帝”在古代有太阳之义。张舜徽先生曾有精辟的考证，甲骨文“帝”字的形体“象日之光芒四射状”。从字义看：“《易经》上说：‘帝出乎震。’注家都道：‘震，东方也。’这不很明显地指出了它的本义吗！《益》卦六二：‘王用享于帝。’王弼注：‘帝者，生无之主，兴益之宗。’那么，更非日不能有这威力。”“再拿声韵来说：……‘日’字古读当为舌音，和‘帝’音本近。”综合以上所说，张先生得出以下结论：“我根据这些理解和证明，断定‘帝’字受义的根源是从‘日’字来的。”“由于日光的威力在自然界中为最烈，造福人类亦最大，反方面又可以摧残生物，许多生物在经不起太阳高热时便枯萎死亡，这证明了它在自然界中实操生杀大权。”^①而《淮南子·本经训》说“帝者体太一……。秉太一者，劳笼天地，弹压山川，含吐阴阳，伸曳四时，纪纲八极，经纬六合，覆露照导，普泛无私，蠃飞蠕动，莫不仰德而生。”说明“帝”与“太一”是同构的。从而可知，“太一”也有太阳之义。而“东皇”有太阳之义，多为学者所认同。所以“东皇”与“帝”也是同构的。《说卦传》“帝”的出行路线，就是“东皇太一”的出行路线应该不是问题。时至春分，北半球的阳气渐升，温度逐渐升高，水汽也逐渐上升为云，故有“云中君”。二三月春雨贵如油，至立夏、夏至雨水渐多，故有“湘君”、“湘夫人”和“大司命”之雨神。时至立秋以后，北半球阴气逐渐上升，温度逐渐降低，而进入肃杀和潜藏的秋冬时期，故有“少司命”、“东君”、“河伯”、“山鬼”诸神。江林昌先生认为：

“太一”为太阳神的这一推论，还可以1973年在长沙马王堆出土的西汉墓中的《太一图》为佐证。此图正中上方的主神，头左方有二行文字，题词为“大一”。大一即太一，“大”、“太”

^① 张舜徽：《中国史论文集·解释“帝”字受义的根源》，湖北人民出版社，1956年。

古字相通。帛画原为彩图，太一神作面红身赤状。这与太阳光色相一致。因此，周世荣先生认为“这位面红身赤的神人就是楚人所崇拜的火神和太阳神。”^①

据李零先生考释，“太一像”的题记应读为：“太一将行，□□神从之，以……”^②所谓“神从之”，我们认为是指雨神、雷神、左右四神、黄青二龙等八位神，加上太一神共九位神。这就是《九歌》所要歌颂的九神。所以我们认为，《九歌》是祭祀太阳运动九特征点的“九礼仪”的礼赞之歌。《离骚》和《天问》有羿射河伯之说。《天问》说：

帝降夷羿，革孽夏民。

胡射夫河伯，而妻彼洛嫫？

冯珧利决，封豨是射。

何献蒸肉之膏，而后帝不若？

闻一多先生《天问疏证》说：“上云射河伯，此云射封豨，是封豨即河伯也。”^③《方言》：“猪，南楚谓之豨。”封有大义。则知封豨者，大猪也。猪属水畜阴物，属北方寒水系统，。鬼属阴间，故山鬼也属北方寒水系统。江林昌先生认为“东君”是日落时的日神。后天八卦图中乾位立冬，乾也为日为君。故“东君”位立冬，“河伯”位冬至，“山鬼”位立春（立春艮位名鬼门）。总之，东皇太一居中宫而游四方；云中君、湘君、湘夫人、大司命是阳神；少司命、东君、河伯、山鬼是阴神。

关于“太一”为中宫神，古文献多有记载。如《淮南子·天文训》云：

太微者，太一之庭也。紫宫者，太一之居也。

① 江林昌《楚辞与上古历史文化研究》第25页。

② 李零：《马王堆汉墓“神祇图”应属避兵图》，《考古》1991年第10期。

③ 闻一多：《楚辞斟补》，载《清华学报》第11卷第9期。

帝张四维，运之以斗，月徙一辰，复反其所。^①

《史记·天官书》云：

中宫……太一常居也。

斗为帝车，运于中央，临制四乡，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。

由此可知，太一居中宫是无疑问的。《淮南子·天文训》又说：“天神之贵者，莫贵于青龙，或曰天一，或曰太阴。”天一就是太一。青龙、太一并称异名同用。东主青，日为龙，青龙有日出东方之意。若言青龙为二十八宿四兽之一，青龙也在东方。苏雪林先生则认为，东皇太一的原型是老太阳神，跟东方的太昊氏帝喾（即帝俊、帝舜）关系很大，而太昊氏主“木”，跟“摄提：重华帝舜”之星原为岁星即木星一致，而且世界神话多以木星主“日”、掌“岁”，这样木星之神或兼为太阳神，或升格为主神，所以东皇太一既可以为主神、太阳神，也可以为木星之神^②。我认为可再兼为青龙之神。就学界公认而言，太一有两义：一是为太阳，一是为北斗。当太一为太阳时则由东方出游八方，当太一为北斗时则由北方出游八方。今在太一之前加一定语“东皇”，说明太一出游的方向，就是为了与《灵枢》所载太一由北方出游加以区别。太一八徙而成岁，这正合《说卦传》所言。

“大司命”开篇即云：

广开兮天门，纷吾乘兮玄云。

令飘风兮先驱，使澌雨兮洒尘。

君迴翔兮以下，踰空桑兮从女。

纷总总兮九州，何寿夭兮在予。

所谓“玄云”，就是黑云，即乌云，是要下雨之云。风是雨

① 《淮南子》第29页。

② 引于萧兵：《楚辞的文化破译》第469页，湖北人民出版社，1997年。

之兆，下雨之前往往要刮风骤雨，即暴雨。《尔雅·释天》：“暴雨谓之骤雨。”郭璞注：“今江东人呼夏月暴雨为骤雨。”王逸说：“暴雨为骤雨。言司命爵位尊高，出则风伯、雨师先驱为轼路也。”文中以“骤雨”点明大司命掌管的时间是在“夏月”，夏月包括长夏在内，故曰大司命是夏月的雨神。在后天八卦图中位坤位。大司命职司行云布雨，让雨洒向大地，遍及九州。万物都离不开雨水的滋养，故曰万物的“寿夭”皆在大司命的主宰之中。

《少司命》则以“秋兰”开篇，急着点明少司命掌管的时间是在秋月。明代王瑗《楚辞集解》说：“兰芳于秋者曰秋兰。”

在《九歌》中所谓的“九天”，就是神话中讲的九重天，并有九位天神主管着，所以苏雪林先生认为，《九歌》就是祭主管九重天天神之歌^①。其实那是太阳运行九特征点的天道规律，《九歌》可能就是这一“仪式历法”的礼赞之歌。

第六节 龙马图解秘

关于河图，古有龙马图之称。《尚书·顾命》孔安国传：“伏羲王天下，龙马出河，遂则其以画八卦，谓之河图。”《水经注·河水》：“伏羲受龙马图于河，八卦是也。”《山坟·太古河图代姓纪》：“草生月，雨降日，河泛时，龙马负图，盖分五色，文开五易，甲象崇山，天皇始画八卦。”《山坟·天皇伏羲氏皇策辞》：“天雨降河，龙马负图，神开我心……我画八卦。”《礼记·礼运》：“天降甘露，地出醴泉，河出马图。”《竹书纪年》：“黄帝五十年秋七月，庚申，凤鸟至，帝祭于洛水。”注：“龙图出河，龟书出洛，赤文篆字，以授轩辕。”《水经注·河水》也说：“黄帝东巡河过洛，修坛沉璧，受龙图于河，龟书于洛，赤文篆

① 苏雪林：《屈原与九歌》，广东出版社，1973年，台北，第160页。

字。”此类记载，古籍多多，不必繁引。总之，宋以前的古籍文献并没有记载河图是什么样子，或为玉器一类，或以为是带文字的图书。直到宋初陈抟始传出河图的形状于世。而且宋以后一般认为，是在伏羲时代黄河中有龙马背负“河图”。

关键问题是，为什么把标示日月运动规律模型的河图称之为龙马图呢？而《楚辞》给我们揭开了这个千古之谜。

前文我们已经谈到《天问》中太阳周期循环运动的问题，有太阳的昼夜周期循环，也包括太阳的周年循环周期。太阳在白天，是由羲和驾“六螭（即六龙）”载之而行。而太阳在夜间的运行则是骑马。这说明，“在神话思维里，太阳神除生物化为阳鸟、神龙之外，有时还被生物化为马。《五帝德》：‘帝尝春夏乘龙秋冬乘马。’帝尝为东夷初民所奉之太阳神，而言其乘龙乘马，是为证。‘撰余譬兮高驰翔’，自然是指太阳神乘马而行之意。”^①又如《九歌·东君》开头就说：

暾将出兮东方，照吾槛兮扶桑；

抚余马兮安驱，夜皎皎兮既明。

太阳神驾着神马结束了他的夜间运行而从东方露出海面，其灿烂的阳光也将从扶桑树梢照射到人家的门栏上。请看，太阳神既驾龙又驾马，即为龙又为马，马与龙通。《西游记》里的小白龙可以变为白马，也是一证。这在《易经》中也有记载，曰乾为龙、坤为马，乾为昼，坤为夜。又《春秋考异邮》说：“地主月精，月精为马，月数十二。”则马又为“月精”，有月之象。月主夜。故此，也可以把日月运动规律模型河图称之为龙马图，或日月图。再者，通行本《系辞传》的“两仪生四象”中的“四象”，帛书作“四马”，知“马”与“象”通。“四马”象征四月相。况且古代算筹称作“马”。《礼记·投壶》说：“请为胜者立马，一马从二马，三马既立，请庆多马。”郑玄注：

^① 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第28页。

“马，胜算也。”《管子》书中屡言“乘马”，“四马”即“乘马”。《字汇》：“乘，四数乘。”《诗·鸳鸯》：“乘马在厩。”陆德明《释文》：“乘马，四马也。”《管子·乘马数》说：“乘马之准，与天下齐准。”马非百先生说：“乘马即计算。”我在拙作《周易真原》解释筮法时说，筮、策、算、数古互通，今知又与马通用。如此可知，所谓“马图”，即“数图”。“河出马图”就是“河出数图”。而乾为天为龙，可知“河出龙图”就是“河出天图”。故《春秋说题辞》说：“河出通乾，出天苞。”如此则所谓“龙马图”也可称“天数图”。而天数源于日月，还是称日月图为好。

洛书，古作雒书。《篇海类编·佳部》：“雒，马黑身白鬣曰雒。”说明洛书，就是马书，也就是数书，即天数书，或称月书。

至于为什么“龙马图”出于黄河，请看拙作《周易真原》“河出图，洛出书”一节，此不复言。

第七节 日月为易

关于“易”的解释，《说文》引秘书说：“日月为易，象阴阳也。”《周易参同契》也说：“坎戊月精，离己日光，日月为易，刚柔相当。”徐景休云：“《易》谓坎离，坎离者，乾坤二用，无爻位，周流行六虚；《易》者象也，悬象著明，莫大乎日月。”陆秉曰：“易字篆文日下从月，取日月二字，交配而成，日往月来，迭相为易之义。”林节山曰：“日月二字，交配而成，篆文日下从月是也。《系辞传》‘阴阳之以配日月’。《易纂言》‘日阳精显乎昼，月阴精显乎夜，日往则月来，月往则日来，阴阳相易而成昼夜。’故易从日从月。郑厚《易图》注云：☵☲为易，从日从月，一日一月也，天下之理，一奇一偶尽矣，此外无余易也。”张振渊曰：“日月易形也，介麟飞走，山川草木，

易汇也。”^① 黄振华先生甚至认为是“日出为易”。黄先生认为甲骨文“易”字的构形，象太阳露出海面的情景：

于是得出“易”的本义为“日出大海”之意。^②

其实“易”的本义“日月为易”，《易经》已有记载。乾是什么？《说卦传》说：“乾为天。”又说：“离为日，为乾卦。”可知乾有天和日之义。《礼记·郊特牲》说：“郊之祭，迎长日之至也，大报天而主日。”^③ 郑玄注云：“天之神，日为尊”，“以日为百神之王。”孔颖达疏：“天之诸神，唯日为尊，故此祭者，日为诸神之主，故云主日也”，“天之诸神，莫大于日，祭诸神之时，日居群神之首，故云日为尊也。”这就是说，古人认为天与日是一回事，至少是把日看作天的实质内容。《汉书·魏相传》说：“天地变化必由阴阳，阴阳之分以日为纪。”^④ 太阳主宰着整个天道规律的变化，万物都在随着太阳的变化而变化，故《彖传》说：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。”大明即是太阳。丁淮汾《俚语证古》卷一说：“太阳，大明也。”《初学记》引《广雅》：“日名耀灵，一名朱明，一名东君，一名大明。”^⑤ 说明《彖传》将乾解释为日是古训。

而坤为地为马，《易经》也有记载。《春秋考异邮》说：“地主月精，月精为马。”《感精符》说：“月者，阴之精，地之理。”知坤有月象，坤为月。又坤，先秦两汉古文字及传本常作。《大戴礼·保傅篇》：“易之乾。”《后汉书·舆服志》：“黄帝尧舜

① 这一段引自黄寿祺等：《周易研究论文集》，（第一辑）第134页，北京师范大学出版社，1988年。

② 《周易研究论文集》（第一辑）第142页。

③ 《十三经注疏》第1444页。

④ 班固：《汉书》第1358页，岳麓书社，1994年。

⑤ 引自何新《诸神的起源》第54页、39页，光明日报出版社，1996年。

垂衣裳而天下治，盖取诸乾《》。”马王堆帛书《周易》坤作川。《玉篇·川部》：“《》读为川，古坤字。”《》与川相通，《》为坤，甲骨文川为水，则坤亦为水矣。故尚秉和《周易尚氏学》说坤为水。《开元占经》：“王子年《拾遗记》曰：‘瀛洲水精为月。’范子计然曰：‘月者，水也。’《淮南子》：‘月者，天之使也。水气之精者为月。’”坤为水，水为月，故坤亦为月。黎子耀曾说：“坤为地为月。”^①《说卦传》说：“坎为月”，“坎为水”。月与水同类相通，月有影响水潮起潮落的功能，因此可用月表示水。

乾为日，坤为月，乾坤就是日月，故曰“日月为易”。乾坤周流六虚，就是讲日月的周期循环运动。乾坤生六十四卦，就是日月生六十四卦，就是《太极太玄体系》所说的日月 64 特征点。上一节讲的龙马图为日月图，就源于《易经》乾为龙、坤为马之说，其实质内容就是“日月为易”。

《系辞传上》说：“乾坤其易之蕴邪！乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毁则无以见易。”就是说《周易》64 卦结构的全部意义都蕴藏在乾坤两卦之中。而乾为日，坤为月，故《说文》引秘书说“日月为易”。《系辞传下》说：“乾坤其易之门耶！乾阳物也，坤阴物也，阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。”乾阳为日，坤阴为月，故《系辞传》说“阴阳之以配日月”。所谓“阴阳合德”，就是日月合德。德是什么？《系辞传》说：“天地之大德曰生。”天地就是乾坤，乾坤就是日月。“易与天地准”，就是“易与日月准”。这是在讲日月之大德曰生。所以“日月为易”就是“生生之谓易”。如《序卦传》说：“有天地然后万物生焉，盈天地之间者唯万物。”《彖传》深入地阐发了乾坤日月合德创生化育万物的特性。谓“大哉乾元，万物资始，乃统天”，“至哉坤元，万物资生，乃顺承天”。虽然万物生化离不开太阳，但也不能缺少月亮。

① 黎子耀：《易经解谜——周易黎氏学》第 5 页，陕西人民出版社，2000 年。

古人认为，日月都有死而复生的本领。太阳死而复生的过程是：每天早晨从东海升起，升到天空运行一白天，黄昏则又落入大海之中，运行于水中冥界，就是死亡。第二天早晨又从东海升起，就是复生。月亮死而复生的过程是：每月初三新月生，初八到上弦，十五月圆而长极，十六月亏而衰，二十三到下弦，三十而晦，入冥界而死。到下月初三新月出而复生。因为日月缠黄道，日月的运行都有在水下循环的过程，这就是《山海经》所说的“浴日”“浴月”。日月经过水浴，脱胎换骨，死而复生。

其实日月合德，就是日月合朔。《周易参同契》生动详细地阐发了日月合朔之间生化万物的特性。如谓：“日月相薄蚀，常在晦朔间，水盛坎侵阳，火衰离昼昏，阴阳相饮食，交感道自然”，“当斯之时，天地构其精，日月相撝持，雄阳播玄施，雌阴化黄包，混沌相交接，权舆树根基。经营养鄞鄂，凝神以成驱，众夫蹈以出，蠕动莫不由。”日月合德，生的是什么？是长子震。所谓“晦至朔旦，震来受符”，“长子继父体，因母立兆基”是也。在64卦中就是屯卦，屯由上坎与下震组成，表示长子震是日月在水中——晦朔间生成。焦循注：“屯者，天地造物之始也。造物之始，始于冥昧。”冥昧，即晦朔时。

由日月在水中死而复生这一观念，演化出水是生命的源泉，生命的种子在水中的信念，从而形成了古代沐浴求子的习俗。

卦是伏羲发明的，而伏羲是位太阳神，其妻女娲是位月亮神，说明乾坤夫妻卦为日月，是有来源的。如此而谓“日月为易”，诚其本义也。

第八节 《易经》与日月崇拜

从以上所述可知，太极图、河图、洛书、爻与卦皆起源于日月运动，“日月为易”，所以《易经》文中有日月的论述是不

足为奇的。乾为日，坤为月，“日月为易”一节论述已详，此不赘言。乾为日主昼，其卦辞以龙为喻，反映太阳白天的运行；坤为月主夜，其卦辞以马为喻，反映太阳夜间的运行；乾坤有太阳周日昼夜循环之象。故《系辞传》说“刚柔者，昼夜之象也”，“通乎昼夜之道而知”。江林昌据此绘有乾坤昼夜运行图。

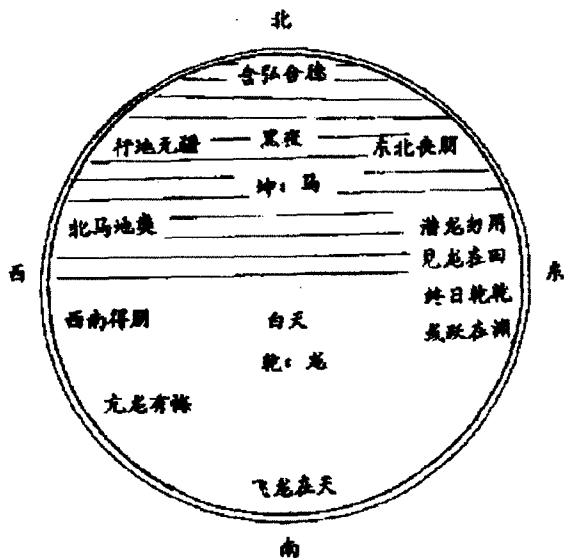

图 3-27 乾坤昼夜阴阳运行图（江林昌，2002 年）

乾坤之卦辞曰“元、亨、利、贞”，就是春、夏、秋、冬，有太阳周年循环之象。这在古籍也有记载。如《太平御览》卷八十引《大戴礼》说：“请问帝誉。孔子曰：玄器之孙，蛭极之子，曰高辛氏……历日月而迎送之，明鬼神而敬事之……其动也时，其服也土，春夏乘龙，秋冬乘马，黄斧纁衣，执中而获天下。”春夏为阳而“乘龙”，秋冬为阴而“乘马”，阴阳与昼夜同义。所以江林昌先生说：“我们认为，《易经》思想虽丰富复

杂，而其本质要点，则源于古人对太阳循环的认识。”^① 故《系辞传》曰“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”对这种循环周期，《系辞传》一言以蔽之曰“原始反终”。又说“夫《易》广矣大矣……广大配天地，变通配四时，阴阳之以配日月。”“是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月。”这是《易经》之总论，乾坤之后的62卦则是各论，论日月运动之变化给自然界万物带来的各种影响。其影响变化虽有千千万万，但不出生与死两端，生为吉，死为凶。故《系辞传》曰“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶”。关于太阳的周年运行规律，古人用十二辟卦（又名十二消息卦、十二月卦）阴阳循环图表示。

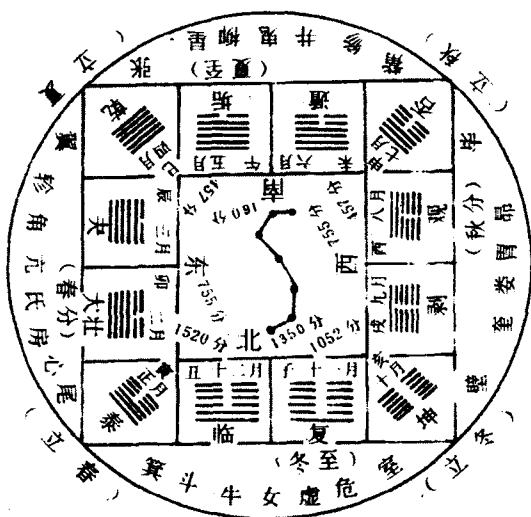

图 3-28 十二辟卦阴阳循环图（张其成，1992 年）

① 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第 43 页，齐鲁书社，2002 年。

由此图可以看出，十二辟卦与十二月相联系。按周代的历法，周正建子（现行农历的十一月），则复卦为周历正月卦，太阳从南回归线往北运行；临卦为二月卦，依此类推，十二卦恰好配一年十二月，证明十二辟卦是源于太阳周年循环运动规律的。子月一阳来复，是谓“复”。行至寅月为立春，阳气上升渐渐旺盛，阴气下沉，阴阳交感，万物萌动，故卦名为泰卦。泰者，通泰也，阴阳交而万物通泰也。于是开始春耕，播种百谷。行至巳月为立夏，阳气全盛，是为乾卦，炎夏来临，属周历的六月。物极必反，行至午月一阴来复，阳气渐退，是为姤卦，太阳开始从北回归线往南运行。行至申月阴气渐渐旺盛，阳气下降，阴阳不交而万物不通矣，是为否卦。到亥月立冬，阴气全盛，进入寒冬，万物潜藏，是为坤卦，属周历的十二月。

日乾月坤在周年的运行中交互映辉，生化出六十二卦，合为六十四卦三百八十四爻，而主昼夜变化。六十四卦，从乾坤两卦开始，到既济、未济两卦结束，就体现了日月周年循环运动的观念。从乾坤开始，到既济卦，是一个太阳循环周期的结束。而从未济卦开始，又进入一个新的太阳循环周期阶段。《易经》作者只说了一个太阳循环周期，以概括所有的太阳循环周期，而以“未济”作启示。所以《序卦传》说：“物不可穷也，故受之以未济终焉。”六十四卦既可以象征太阳的周年循环运动规律，又可以象征太阳的周日循环运动周期。以两卦十二爻为一组，象征一天十二时辰。这在《周易参同契》里有明确阐述，谓：

乾坤者，易之门户，众卦之父母。坎离匡郭，运轂正轴。北牡四卦，以为橐籥。覆冒阴阳之道，犹共御者，准绳墨，执衡轡，正规矩，随轨辙，处中以制外，数在律历纪。

月节有五六，经纬奉日使，兼并为六十，刚柔有表里。朔旦屯直事，至暮蒙当受。昼夜个一卦，用之依次序。既未至晦爽，终则复更始。

日辰为期度，动静有早晚。春夏据内体，从子到辰巳。秋冬当外用，自午论戌亥。赏罚应春秋，昏明顺寒暑。爻辞有仁义，随时发喜怒。如是应四时，五行得其理。

《周易参同契》在这里既讲了太阳的周年循环运动，也讲了太阳的周日循环运动，充分反映了《易经》中的日月周期循环观念。江林昌先生说：“《易经》里的太阳循环观有如下两个特点：第一，在一个太阳昼夜循环的过程中，阴阳两个半环是对等的，它所反映的仍然是自然界的客观现象。第二，其所反映太阳循环所采用的思维方式是，神话象征思维与理性抽象思维兼用。如‘乾’卦以龙的运动象征太阳的白天空中运行，‘坤’卦以马的运动象征太阳的地底黄泉运动。这些属神话象征思维。而从‘乾’、‘坤’到‘既济’、‘未济’六十四卦来看，虽然仍是反映太阳循环，但显然已经相当系统化和抽象化。正如恩格斯所说，它是试图‘对作为连贯性整体看的自然界总情景给一个颇有系统的说明’。”^①

就一卦而言，又各有意蕴。如临卦，由下兑上坤组成，兑为泽水，坤为方地，是泽中有方地之象，即《周礼·春官·大司乐》所谓的“泽中之方丘”象，实乃古代明堂、灵台、辟雍之建筑，是古代的天文观测中心。“泽中之方丘”，就是泽中之方台，《山海经》称作“台四方”是“众帝之台”，即历代帝王观测天象之台。夏代的天文台名清台，商代的天文台名神台，周代又称为灵台。《山海经》说此“台”周围有“泽谿”“源泽”，即说“台”周围环绕着水，“有水四方”。陆思贤先生称此为“地平日晷”，是立杆测日影的平台。叶舒宪先生认为，水绕方台的“原始真谛”是古人“地载于海”观念的反映。古人认为陆地是四面环海的，“此盖古人想象中之天下”。“方丘”，又叫“丘方”。《山海经·海外北经》有云：“轩辕之丘，在轩辕国北，

① 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第52页，齐鲁书社，2002年。

其丘方。”轩辕即黄帝。最原始的黄帝明堂——天文观测中心，很可能就是以四方形坛台结构为特征的高台建筑。《山海经·海外南经》：“昆仑虚在其东，虚四方。一曰在岐舌东，为虚四方。”《说文》释“虚”为丘，可知昆仑虚即昆仑丘。《尔雅·释丘》：“丘，一成为敦丘，再成为陶丘，再成为锐上为融丘，三成昆仑丘。”故昆仑丘为四方形的大坛台。《说文》释“台”同“丘”，曰“台，观四方而高者，而丘亦四方而高者，故丘亦台。是丘为天成而台乃人为。”《庄子》说：“昆仑之虚，黄帝之所休。”（《至乐篇》）又说：“黄帝游乎赤水之北，登乎昆仑之丘。”（《天地篇》）可知轩辕之丘，即昆仑之丘。昆仑丘所在地，《山海经》及《淮南子》均说位于天地正中心，叫“都广之野”。又说昆仑丘有天柱叫“建木”，“建木在都广，众帝所自上下”“十巫从此升降”，以通天地神人。帝王与巫都是古代的天文观测者及历法制定者。方台，又可称方社、坛、土台、土丘、郊丘，既是天文观测台，又是察天地日月的地方。古有冬至日、夏至日及四时之祭的大祭。如《周礼·春官·大司乐》说：“凡乐……冬日至，于地上之圜丘奏之，若乐六变，则天神皆降，可得而礼矣。”“凡乐……夏日至，于泽中之方丘奏之，若乐八变，则地祇皆出，可得而礼矣。”台与坛通。方台又称方坛。《太平御览》卷九引《王子年拾遗记》说：“伏羲坐于方坛之上，听八风之气，乃画八卦。”知伏羲时代已有泽中方台建筑。《山海经》中，凡叙及丘、台之时，都必然有“水回绕之”。

从字义说：1. 临有降临之义。2. 临有仰观俯察之义。3.

《方言》卷十三：“临，昭也。”《说文》：“昭，日明也。”《尔雅·释诂下》：“昭，见也。”则临有彰明日月规律之意。临，从卧众品。《说文》：“臣，牵也，事君也。象屈服之形。”君指天、上帝。事天，即考察天道的意思。《广韵蜜韵》：“品，式也，法也。”即法则。也有天道法则义。如《素问·五运行大论》说：“黄帝坐明堂，始正天纲，临观八极，考建五常。”观天地

察人事，天大、地大、人也大，故《序卦传》说：“临，大也。”但主要是观天，所以《彖传》说：“说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。”卦辞曰“元亨利贞”，即是言日道的春、夏、秋、冬及月相的朔、上弦、望、下弦四象周期律。^①

而观卦，从卦象看，观卦由坤、巽组成，坤为地在下，巽为木在上，有坚木于地上之象。互艮为日，互坤为黑影，有日影之象。所以观卦有立杆于地上为观测日影之象。又坤为地，土也，两坤为一“圭”字。“圭”即古文土圭。土圭是什么东西呢？《周礼·地官·大司徒》说：“以土圭之法，测土深，正日景，以求地中。日南则景短，多暑；日北则景长，多寒；日东则景夕，多风；日西则景朝，多阴。日至之景，尺有五寸，谓之地中。天地之所合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也。然则百物阜安，乃建王国焉。”郑玄注：“土圭，所以致四时日月之景也。……测土深，谓南北东西之深也。”下文说：“凡建邦国，以土圭土其地。”注：“土其地，犹言度其地。”又《冬官·考工记·玉人》说：“土圭尺有五寸，以致日，以土地。”注：“致日，度景至不。夏日至之景尺有五寸，冬日至之景丈有三尺。”又《匠人》说：“置槷以悬，眡（视）以景。”

注：“槷，古文臬，假借字，……中央树八尺之臬以悬正之，眡之以其景，将以正四方也。”下文说：“为规识日出之景，与日入之景。”注：“自日出而画其景端，以至日入。既则为规测景两端之内，规之；规之交，乃审也。度两交之间，中屈之以指臬，则南北正。”从引文可知，土圭是一种测量工具，长一尺五寸，可用来测量日影或土地。根据日影的转移，可以判别方位，和计算时间。槷即立杆，叫立表。

按：古时测日影，是件关系到国家命运年景好坏的大事，需要严肃认真对待，特别是冬至日测日影，君王在灌水找地平

① 田合禄、田峰：《周易真原》第647页，山西科学技术出版社，2004年。

时，先要祭祀太阳神和祖先，举行隆重的仪式。如《易纬·通卦验》说：“人主不出宫，商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起，人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。人主致八能之士，或调黄钟，或调六律，或调五声，或调五行，或调律历，或调阴阳。……五日仪定，天地之气和，……则阴阳之晷如度数。夏日至之礼，如冬日至之礼。”《周易集解》引马融说：“国之大事，唯祀与戎，王道可观，在于祭祀，祭祀之盛，莫过初盥降神。”故有人训盥为灌祭。然没有讲清楚因何事而举行如此隆重的灌祭。特别是将“不荐”训释为不进献祭牲，是很牵强的。关系到国家命运年景好坏的隆重祭祀，怎能不献祭牲？古人举行隆重的“迎日至之大礼”庆祝活动，举国上下放公休日五日，犹如今天纪念某种节日举行庆祝活动一样，有的还要对死难者致哀或献花圈，是一种理性和科学庆祝活动仪式，决不是今人所理解的宗教、迷信活动。

立表测日影，是古人发挥主观能动性去探索太阳运动规律的项科学实践活动。所以观卦，是纪录古人努力认识和改造物质自然界活动的经验总结，是古人探索宇宙规律、寻求生活指导的长期科学实践的智慧结晶。以此推论，《易经》决不是宗教、迷信的产物，而是伏羲对远古人们进行天文科学实践活动的一次理论大总结，使它上升为较为系统的天文科学知识。因此我们认为，伏羲是一个远古时代的大科学家，决不是什么搞宗教、迷信的大巫师。

《彖传》作者去古不远，尚知古之遗闻，故在训释卦象和卦辞时，往往能达其本旨。如说：“大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。‘盥而不荐，有孚颙若’，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。”所谓“中正以观天下”，即指要在中午日正时观测日影这一事实。《玉篇》：“化，易也。”化，训变化、改变。如恒卦《彖传》说：“日月得天而能久照；四时变化而能久成。”所谓“下观而化”，意思是说：

不用仰观太阳在天空中的运行，只要下观日影的盈缩就可以知道天地四时的变化及太阳的运动规律。所谓“观天之神道”，古称太阳为太阳神，“神道”指太阳的运行轨道。观测太阳的运行轨道，是为了进一步推算出四时季节的准确性，以便掌握农事的准确时间，故曰“四时不忒”。圣人则按太阳的自然运行规律安排农事及国事，并教育民众要按自然规律办事。服，有实行、信服二义。《广雅·释诂一》：“服（服），行也。”《尚书·召诰》：“越厥后王后民，兹服厥命。”孔疑达疏：“谓继世之君及其时之人皆服行其命之命。”山所谓“天下服”，意思是说：天下都实行圣人按自然规律制定的礼制及事情安排，民众都信服他。

《象传》作者由天道推及人事说：“先王以省方，观民设教。”以，介词，训因，可引申为按。意思是说：先王按照自然规律顺天时而视察东南西北各方，然后根据各方的天时、地理、民情制定出各种管理教育制度。

按：观卦是讲用圭表测日影的专卦。观卦真实地记录了中华民族祖先立杆测日影最早的科学实践活动，这是历史的史实，凝集着中华民族祖先的智慧。卦爻辞作于殷周之际，说明用圭表观测日影之事，最迟也在殷周之际，距今已有 3000 多年的历史。

过去，人们往往从迷信和政治方面错误地解释观卦，没有看到观卦中的自然科学的内涵。这种错误的训释，掩盖了《易经》本来的科学面目，给它披上了一层神秘的面纱。用圭表测日影之事，实际上研究的是日地两体的关系，研究日地两体系相对运动所产生的一切变化现象，及其给人类生活带来的影响。用圭表测日影的方位和长短变化，可观测太阳在天空中的位置变化，从而了解到日地相对运动所产生的二个明显的阴阳盛衰周期：第一为日周期，反映了地球自转引起的地面接受日光照射的强弱，在天象上表现太阳日行二十八宿；第二为年周期，反映了地球公转引起的地面接受日光照射的强弱变化，在天象

上表现为太阳在恒星背景中右行。其中一日之阴阳，根据太阳在地平上的东升、南中、西落、下中天来划分；一年之阴阳，根据太阳运行到黄道二分二至点来划分。古人并据此日地阴阳盛衰周期建立起了六十甲子预测系统。^①

再如丰卦，由下离上震组成，离为日，震为东为行动，其卦辞曰“宜日中”，即言太阳从东方升起至高空。记载了古人在实践中对太阳运行的认真观察。其六二、九四爻辞曰“丰其蔀，日中见斗”及九三爻辞曰“丰其沛，日中见沫”，有学者认为，这是对日食天象的记载，如李光地说：“以实象求之，则如太阳食时是也。食限多则大星见，食限甚则小星亦见矣。所以然者，阴气障蔽之故也。”^②而另有学者则认为，这是对太阳黑子的记载，九四爻《象传》曰：“日中见斗，幽不明也。”可解作太阳中有幽暗不明之处。“太阳上看到有暗黑不明的东西，从现代太阳物理知识来看，这正是对太阳黑子现象主要特征的描述。”^③

古人非常重视日食和月食现象，因为伴之而来的是灾害现象。日食只发生在朔，月食只发生在望。日食月食发生时，日月地三者恰好或几乎在一条直线上，这时日月对地球的引力影响最大，所以自古以来，人们对日食月食这种天象反应最大。两者相比，发生在朔月时的日食，因月亮离地球近，且日月地在一直线上，对地球的引力是最大的日子，故古人最怕日食，日食既然是容易发生灾害的凶险不祥的征兆，所以古人特别重视对日食提前作出预报。《尚书·胤征》就记载古代天文学家羲和因酗酒误事，没有及时预报一次日食，而遭杀身之祸。谓：

惟时羲和，颠覆厥德，沈乱于酒，畔离宫次，佞乱天纪，遐

① 田合禄、田峰：《周易真原》第652页，山西科学技术出版社，2004年。

② 李光地：《周易折中》，上海古籍出版社，1990年。

③ 徐振韬等：《日占源流和丰卦太阳黑子记事》，载《周易与自然科学研究》第234页，中州古籍出版社，1992年。徐振韬：《中国古代太阳黑子研究与现代应用》，南京大学出版社，1990年。

弃厥司。乃季秋月朔，辰弗集于房，瞽奏鼓，啬夫驰，庶人走。羲和尸厥官，罔闻知，昏迷于天象，以干先王之诛。政典曰：先时者杀无赦，不及时者杀无赦。

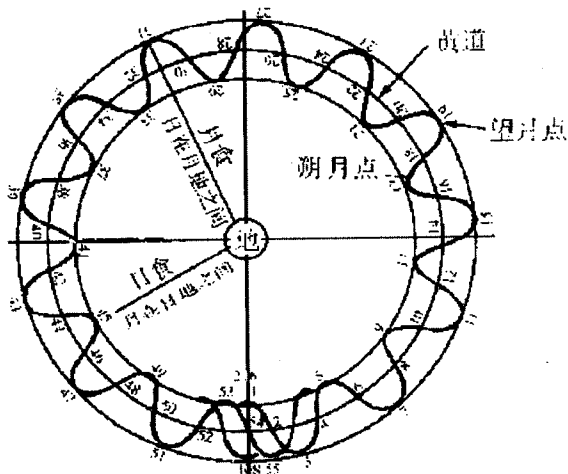

图 3-29 日月食示意图

日全食平均每 18 个月就会发生一次，但不是每个地区的人都能看到。只有看到日全食的地区，日月地才在一直线上，那地区才会发生灾害。

“海水东盛”“海水西盛”之说，使我想起了钱塘江一带的观潮之事。太平洋的“海水东盛”和“海水西盛”，当与带有破坏性天气现象的厄尔尼诺和拉尼娜有关。厄尔尼诺现象发生，使太平洋西部发生严重旱灾和太平洋东海岸发生水灾。拉尼娜现象则与之相反，使太平洋西海岸发生水灾和太平洋东海岸发生旱灾。

澳大利亚国立大学高级研究所的环境历史学家理查德·格罗夫博士研究厄尔尼诺时发现，厄尔尼诺与重大历史事件息息相

关，通过造成旱灾粮食欠收的饥荒，引发社会暴乱，促成了法国大革命；引发了14世纪40年代末期的黑死病（腺鼠疫）。还有爱尔兰的马铃薯饥荒^①。由此可知，中国历代统治者都十分重视日食的原因了。说明日食有“亡国”之灾的记载，也是有一定历史根据的，这比格罗夫的发现要早得多。凡因日月食引起的自然灾害，都能引起历代皇帝的警惕，而采取以下措施：在经济方面，对于灾区人民进行救助食宿、减免租税和力役等；在人事方面，要撤换那些对灾情办事不力的官员，选荐一些体察民情办事得力的官员；在行政方面，采取检查吏治、宽囚减刑、释放奴婢的政策。

又如离卦九三爻辞曰“日昃之离”，就是记载古人观察太阳西落的景观。昃，从日，仄声。仄，有日落山崖之后，人人厂中之意。明夷卦的日入地下之夜象。大有卦由下乾上离组成，乾为天，离为日，互兑为月，有日月悬象于天之象。《系辞传》取噬嗑卦象曰“日中为市”。复卦卦辞曰“七日来复”。晋卦卦辞曰“昼日”。丰卦卦辞曰“日中”。这白昼、日中、黑夜，实际上描述了太阳在天空的周日视运动。

《易经》中还有关于月亮的记事。如小畜卦上九爻辞和中孚六四爻辞曰“月几望”。尚秉和注：“兑为月，互离为日，月西日东，相望。几，孟、荀作既（按：帛书也作既。）。孟云：‘既望十六日也。《纳甲法》：十五日夜乾象，月盈甲。十六日平明巽象，月退辛。上九处巽之终，正既望也。’”^② 其次归妹卦六五爻辞也曰“月几望”，但帛书作“日月既望”。“日月既望”不同于“月几望”。这里的既训已。《广雅·释詁四》：“既，已也。”日月已望，天文学上指月亮圆的那一天，即阴历的每月十五日。中国传统习惯认为，十五月圆之日为一家团圆之时，在这一天

① 引自1998年4月21日《参考消息》第7版。

② 尚秉和：《周易尚氏学》第70页，中华书局，1980年。

嫁娶，夫妻团圆是吉祥的。

再如蛊卦卦辞曰“先甲三日，后甲三日”和巽卦九五爻辞曰“先庚三日，后庚三日”，则是记载古人对月亮望日和朔日的观察。^①这也是古代的一种记日方法，如一种说法认为“先甲三日”是指辛壬癸三日，一种说法认为“先甲三日”是指甲日前的第三日辛日。

还有复卦卦辞“反复其道，七日来复”说，《彖传》的解释是“天行也”，即认为“七日”是天道循环往复运动的一个周期。另外震卦的六二爻和既济卦的六二爻也有“七日”说。

《易经》中还有以旬为单位的记日方法，如丰卦初九爻辞说“虽旬无咎”，《周易尚氏学》解释说：“初，居日之末，故曰旬，至旬则癸日也。后汉《邓禹传》，明日癸亥，匡等以六甲穷日，不出。是至旬当有咎，自古相传如是也。”

《易经》中记载着古人对日月运动观察的诸多实践活动，这里只举例说明而已。

第九节 《易传》与日月崇拜

《易传》是战国以来出现的系统地解释《易经》的著作，对《易经》的精义阐发十分精彩，我已在《周易真原》一书中

如《系辞传》说伏羲“仰则观象于天”，即仰观天象，或曰“仰以观于天文”。那么，何谓天文呢？《汉书·艺文志》说：“天文者，序二十八宿，步五星、日、月，以纪吉凶之象。”这就是说，伏羲观天象的任务是，熟识二十八宿，并以此为参照度量五星和日月在天空运行的相对位置，以便识别由天文引起的自然在灾害和风调雨顺年景，所谓“吉凶之象”也。《周易》賁卦《彖传》概括谓之“观乎天文，以察时变”。天象当中最引人注

① 田合禄、田峰：《周易真原》第644页，山西科学技术出版社，2004年。

目的是什么呢？《系辞传》说是“悬象著明莫大乎日月”。就是说，伏羲观察天象首先注意到的是太阳和月亮的运行。在白天，太阳东升西落运行于天上；在黑夜，月亮西升东落也运行于天上。伏羲看到“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉”的景象。此日月之往来，是“昼夜之道”，又称“日月之道”，概称“天之道”。据此古人绘制了“日月五星视运动天象图”（见前图3-5）。《开元占经》卷二引后汉末陆绩说：“周公次序六十四卦，两两相承，反覆成象，以发天行，周而复始，昼夜之义。故《晋卦·彖》曰：‘昼日三接。’《明夷·彖》曰：‘初登于天，后入于地。’仲尼说之曰：明出地上，晋。进而丽乎大明，是以昼日三接。明入地中，明夷。明夷，夜也。先昼后夜，先晋后明夷。故曰初登于天，照四国也；后入于地，失则也。日月丽乎天，随天转运，出入乎地，以成昼夜也。浑天之义，盖与此同。”^①由此可知，《周易》中不但有宇宙论的盖天说，还有浑天说。

《系辞传》说：“在天成象，在地成形，变化见矣。”李鼎祚《周易集解》引虞翻说“谓日、月在天成八卦”象，就是他把“在天成象”只是完全描述成日月的状况。并据《周易参同契》描绘了月体纳甲图的详细状况。杨得宇先生甚至认为，《系辞传》说的“在天成象（指日），在地成形（指影）”，“成象之谓乾（指日），效法之谓坤（指影），极属知来之谓占（指测日定节），见乃谓之象（指日），形乃谓之器（指测日圭盘），制而用之谓之法（历法、圭卜卦历），咸民用之谓之神（用之神验，传女娲圭卜为补天造人之神）”是指女娲圭卜日影、制历、划节、定十二时辰之事。

再如《彖传》说乾为“大明始终，六位时成，时乘六龙以御天”，“大明”即日，见《礼记·礼器》：“大明生于东，月生于

① 瞿县悉达：《开元占经》卷二论天第25页，岳麓书社，1994年。

西。”《文言传》则说“大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序……先天而天弗违，后天而奉天时”。大有卦《彖传》说“应乎天而时行”；豫卦《彖传》说“天地以顺动，故日月不过，而四时不忒”；蛊卦《彖传》说“‘先甲三日，后甲三日’，终则有始，天行也”；观卦《彖传》说“观天之神道，而四时不忒”，所谓“神”，是指太阳神月亮神，“神道”则指日月之道；复卦《彖传》说“‘反复其道七日来复’，天行也”，《象传》说“先王以至日闭关，商旅不行，后不省方”；离卦《彖传》说“日月离乎天”；恒卦《彖传》说“日月得天而能久照，四时变化而能久成”、“天地之道，恒久而不已也”；革卦《彖传》说“天地革而四时成”、《象传》说“治历明时”；丰卦《彖传》说“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息”；《说卦传》说离为日、坎为月。总之，正如贲卦《彖传》所说，要在“观乎天文，以察时变。”

日为太阳，月为太阴，所以这日月又会化为阴阳，故《系辞传》说“阴阳之义配日月”、“一阴一阳之为道”；又太阳为刚，月亮为柔，故《系辞传》说“阴阳合德而刚柔有体”、“刚柔者，昼夜之象也”。古人甚至称太阳和月亮为天之两仪。张衡在其《灵宪》中就说：“天有两仪，以舞道中。”而日有冬至、春分、夏至、秋分四特征点，月亮有朔、上弦、望、下弦四特征点，日月的四特征点称为四象，所以《系辞传》说：“《易》有四象，所以示也。”虞翻认为八卦就是由此四象产生的。日月为易，易有太极，太极生两仪，两仪即是日月，两仪生四象，四象即是日月的四特征点，四象生八卦，就是在天之日月四象生八卦，这与我破解的圣人则由日月运动形成的河图、洛书作八卦是一致的。

日月运动的周期规律是中国古代建立阴阳合历历法的基础，太阳的回归年周期运动，虽然决定年周期，但要定月份及四时，是离不开月亮运动周期规律的。所以《乾凿度》说：“日月终始

万物。”因此乾卦《文言传》将乾卦六爻与阳气、月份三者作对应联系起来，以说明日月在天空的运行规律，要求“大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序”，而不违其时。高亨在《周易大传今注》中说：“《文言》似将一年十二月分配与六爻，每爻占两月。乾卦之六个阳爻循位次而上升，乃象天之阳气循时序而上升，龙之活动则以阳气上升为转移，故各爻爻辞又代表天道四时之变化。”^①关于天道规律，《易传》还有多处谈到，如复卦说“反复其道，七日来复”，《彖传》对此的解释是三个字“天行也”，“复，其见天地之心乎！”《象传》对复卦的解释是“雷在地中，复，先王以至日闭关”。天行就是天道，说明这是一种宇宙中普遍存在的周期性规律，这种周期性规律是宇宙的核心法则，这种核心法则“见天地之心”的关键是“至日”，即冬至之日，冬至日往往被定为一回归年的开始，也是一回归年的结束，这一周期终始之日的特点是白昼最短，而黑夜最长，日中测日影而影最长。冬至日的天象很重要，只有掌握了冬至日这个准则，才能知道《豫卦·彖传》说的“天地以顺动，故日、月不过，而四时不忒”的情况。也只有掌握了这一周期规律才能制定出准确的历法，故革卦《象传》说“革，君子以治历明时。”《彖传》则说“天地革而四时成”。这就是说，日月星辰的周期性运行规律，导致了天地间阴阳二气的变化，从而形成了四时季节的变化。天象、气候、物候，可察而知之，所以《系辞传》概括地说“仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故”。

《周易集解》引虞翻解释贲卦时说：“艮为星，离日，坎月，巽为高。五，天位。离为文明。日月星辰高丽于上，故称天之文也。”虞翻又说：“日月星辰为天文也。泰，震春兑秋；贲，坎冬离夏。巽为进退。日月星辰，进退盈缩。……历象在天成

① 高亨：《周易大传今注》第68页，齐鲁书社，1980年。

变，故以察时变矣。”这种时变就是剥卦《彖传》所说的“消息盈虚，天行也”和丰卦《彖传》所说的“日中则昃，月盈则食，天体盈虚与时消息”之道。太阳从东方升起到日中为实为盈，中天之后日渐西落为昃。“月盈则食”有两种情形，其一，月亮从初一到十五为盈，满月之后为虚；其二，在满月之际，日月各居地球一侧，这时地球影子可能遮住太阳射向月球的光而发生月食。故曰“天体盈虚与时消息”。

古人研究日月星辰运动周期规律的目的是为了“治历明时”。《系辞传》就记载了一种古代的大衍数历法，谓“大衍之数五十，其用四十九。分而为二以象两；挂一以象三；揲之以四以象四时；归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。”所谓“大衍之数五十，其用四十九”，是指朔望月在一年中运行的特征点规律，虚数为 50，实数为 49。所谓“五岁再闰”，指置闰而言。古代测一个朔望月的长度是 29.530851 日，这样一年 12 个朔望月就只有 354.37 日，与一回归年长度 365.25 日大约差了 11 日。这样三年三个回归年大约就要多处 33 日（一个朔望月多些），五年五个回归年大约就要多出 55 日（二个朔望月少些），故曰“三年一闰，五年在闰”。而 19 年加 7 个闰月。由此可知，《系辞传》所载“筮法”是建立在历法基础上的，推演筮法，就是推求天道规律，吉凶来源于天道。推演筮法，可以掌握天地动静之道，奉顺阴阳，则日月光明，风雨时节，寒暑调和，从而达到趋吉避凶的目的。

正如我在前文中所述，八卦来源于日月在天之象，故《说卦传》刊载了伏羲先天八卦图和后天八卦图。

《易传》中还有很多对日月星辰运动及其天象的十分精彩的描述，就不再一一叙述了。

第十节《易纬》与日月崇拜

《易经》是一部天学书，《易纬》是解释阐发《易经》的书，故其内容核心也是天学，当然就有日月崇拜的内容了。如《乾坤凿度·乾凿度》“立坎离震兑四正”一节说：

月，坎也，水魄。圣人画之，二阴一阳，内刚外弱。坎者水，天地脉，周流无息。坎不平。月，水满而圆，水倾而昃，坎之缺也。月者阙，水道，圣人究得源脉，渊涉沧漭，上下无息，在上曰汉，在下曰脉，潮为浚，随气曰濡，阴阳磅礴为雨也。月，阴精，水为天地信，顺气而潮。潮者，水气，来往行险而不失其信者也。

日，离，火宫，正中而明，二阳一阴，虚内实外，明，天地之目。《万形经》曰：太阳顺四方之气。古圣曰：烛龙行东，时肃清；行西，时燠奥；行南，时大暉；行北，时严杀。顺太阳，实元煖，燠万物，形以鸟离。烛龙四方，万物乡明，承惠煦德，实而迟重。圣人则象月即轻疾，日则凝重，天地之理然也。

雷木震，日月出入门，日出震，月入于震，震为四正，德形鼓万物不息。圣人画之，二阴一阳不见其体，假自然之气顺风而行，成势作烈，尽时而息。天气不和，震能鼂息；万物不长，震能鼓养。《万形经》曰：雷，天地之性情也，情性之理自然。泽金水兑，日月往来门，月出泽，日入于泽，四正之体，气正元体。圣人画之，二阳一阴，重上虚下实，万物燥，泽可及，天地怒，泽能悦，万形恶，泽能美，应天顺人。承顺天者不违拒，应人者，泽滋万业，以帝王法之。故曰：泽，润天地之和气然也^①。

① 上海古籍出版社编：《纬书集成》第10页，上海古籍出版社，1994年。

在这里阐述了后天八卦方位图的来历，离卦位南代表太阳，坎卦位北代表月亮；震为晨，位于东方，是日出月入之处；兑为夕，位于西方，是日入月出之处。这是古人对日月运动的科学考察。在日月运动中，最重要的规律点是冬至和夏至，冬至的日出日入点用巽卦和坤卦表示，夏至的日出日入点用艮卦和乾卦表示。这就是《乾坤凿度》“立乾坤巽艮四门”的原因所在。谓：

乾为天门。圣人画乾为天门，万灵朝会众生成，其势高远，重三三而九，九为阳德之数，亦为天德。天德兼坤数之成也，成而后有九。《万形经》曰：天门闢元气，《易》始于乾也。

坤为人门。画坤为人门，万物蠢然，俱受荫育，象以此。坤能德厚迷远，含和万灵，资育人伦，人之法用万门起于地利，故曰人门，其德广厚，迷体无首，故名无疆。数生而六，六者纯阴，怀刚杀，德配在天。坤形无德，下从其上，故曰顺承者也。

巽为风门，亦为地户。圣人曰：乾坤成气，风行，天地运动由风气成也，上阳下阴，顺体入也，能入万物成万物，扶天地生散万物，风以性者圣人，居天地之间，性禀阴阳之道，风为性体，因风正圣人性焉。《万形经》曰：二阳一阴，无形道也。风之发泄，由地出处，故曰地户。户者牖，户通天地之元气，天地不通，万物不蕃。

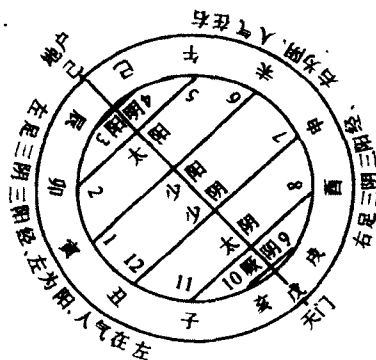
艮为鬼冥门。上圣曰：一阳二阴，物之生于冥昧，气之起于幽蔽。《地形经》曰：山者艮也，地土之余，积阳成体，石亦通气，万灵所止起于冥门，言鬼，其归也，众物归于艮，艮者止也，止宿诸物，大齐而出，出后至于吕申，艮静如冥暗，不显其路，故曰鬼门^①。

这里为什么说乾为天门、巽为地户？因为巽是冬至日出点、

① 《纬书集成》第9页。

乾是夏至日入点，冬至点太阳行黄道最低位置，故曰地户；夏至点太阳行黄道最高点，故曰天门。《素问》称此为“幽明”处。那么，“幽明”的含义是什么呢？《素问·至真要大论》说：“阳明何谓也……两阳合明也……厥阴何也……两阴交尽也。”“幽明何如……两阴交尽，故曰幽；两阳合明，故曰明。幽明之配，寒暑之异也。”《素问·天元纪大论》称为“幽显既位，寒暑弛张”。这可从经脉应月图看的明明白白。少阳与太阳合明，故曰阳明。少阴与太阴合阴，故曰厥阴。“幽”配于夏至点，对应地之冬至。“明”配于冬至点，对应地之夏至。故有“寒暑之异”。幽，训隐藏，即冬藏之意。夏生冬死，故《系辞传》谓：“《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故”。观天地之道，是为了“知幽明之故”。那么为什么要“知幽明之故”呢？因为“知幽明之故，原始反终，故知死生之说。”《史记·五帝本纪》也说：“（黄帝）获宝鼎，迎日推策……顺天地之纪，幽明之占，死生之说，存亡之难。”裴駰《集解》：“晋灼曰：‘策，数也，迎数也。’瓚曰：‘日月朔望未来而推之，故曰迎日。’”司马贞《索隐》：“《封禅书》曰：‘黄帝得宝鼎神策’，下云‘于是推策迎日’，则‘神策’者，神蓍也。黄帝得蓍以推算历数，于是逆知节气日辰之将来，故曰‘推策迎日’也。”张守节《正义》：“黄帝受神策，命大桡早甲子，容成造历是也。”可知“幽明”“死生”“天门”“地户”之说最迟当起源于黄帝时代。乾在亥，巽在巳，《周易乾凿度》卷上曰“阳始于亥”“阴始于巳”^①，可知天门乾、地户巽为阴阳之始出处。

① 《纬书集成》第45页。

图 3-30 足经脉应月份图^①

正因为后天八卦方位图具有日月运行规律和历法的内容，所以《乾凿度》说：“庖牺氏画四象立四隅以定群物发生门，而后立四正。四正者，定气一，日月出没二，阴阳交争三，天地德正四。”既然后天八卦方位图是讲日月运动规律的，它自然就含有节气和阴阳消长的内容了。所以《说卦传》就阐述了这方面的内容。是以日月运动封闭 5 特征点周期面貌出现的。《周易乾凿度》卷上亦从时空方面作了阐述，谓：

孔子曰：《易》始于太极，太极分而为二，故生天地。天地有春夏秋冬之节，故生四时。四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之道立，雷、风、水、火、山、泽之象定矣。其布散用事也，震生物于东方，位在二月；巽散之于东南方，位在四月；离长之于南方，位在五月；坤养之于西南方，位在六月；兑收之于西方，位在八月；乾制之于西北方，位在十月；坎藏之于北方，位在十一月；艮终始之于东北方，位在

^① 田合禄、田蔚：《中医运气学解密——医易宝典》第 170 页，山西科学技术出版社，2002 年。

十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神命之德通，而万物各以其类成矣。皆《易》之所包也，至矣哉，《易》之德也。孔子曰：岁三百六十日而天气周，八卦用事各四十五日，方备岁焉。故艮渐正月，巽渐三月，坤渐七月，乾渐九月，而各以卦之所言为月也。乾者，天也，终而为万物始，北方万物所始也，故乾位在于十月。艮者，止物者也，故在四时之终，位在十二月。巽者，阴始顺阳者也，阳始壮于东南方，故位在四月。坤者，地之道也，形正六月。四维正纪，经纬仲序度毕矣。孔子曰：乾坤阴阳之主也，阳始于亥，形于丑，乾位在西北，阳祖微据始也；阴始于巳，形于未，据正立位，故坤位在西南，阴之正也。君道倡始，臣道终正，是以乾位在亥，坤位在未，所以明阴阳之职，定君臣之位也。

孔子曰：八卦之序成立，则五气变形，故人生而应八卦之体得五气以为五常，仁、义、礼、智、信是也。夫万物始出于震，震，东方之卦也，阳气始生，受形之道也，故东方为仁。成于离，离，南方之卦也，阳得正于上，阴得正于下，尊卑之象，定礼之序也，故南方为礼。入于兑，兑，西方之卦也，阴用事而万物得其宜，义之理也，故西方为义。渐于坎，坎，北方之卦也，阴气形盛，阴阳气舍，闭信之类也，故北方为信。夫四方之义皆统于中央，故乾、坤、艮、巽位在四维。中央所以绳四方行也，智之决也，故中央为智。故道兴于仁，立于礼，理于义，定于信，成于智，五者，道德之分，天人之际也。圣人所以通天意，理人伦，而明至道也。昔者圣人因阴阳，定消息，立乾坤，以统天地也。

至此，我们应该明白伏羲先天八卦方位图与后天八卦方位图的关系了。孔子在阐发后天八卦方位图之后，接着阐述的是河图，谓：

《易》变而为一（郑康成注：一主北方，气渐生之始，此则

太初气之所生也。），一变而为七（郑康成注：七主南方，阳气壮盛之始也，万物皆形见焉。此则太始之气所生者也。），七变而为九（郑康成注：西方，阳气所终究之始也。此则太素气之所生也。），九者气变之究也，乃复变而为一（郑康成注：此一则元气形见而未分者。夫阳气内动，周流终始，然后化生一之形气也。），一者形变之始^①。

这里的一北、七南、九西之数和方位，正是河图阳数的方位。由此可知，孔子讲的后天八卦方位图正是依据日月运动四象封闭周期的五特征点模型河图来阐述其内容的。于此可窥见两者之间的密切关系。以上讲的是伏羲先天八卦与后天八卦方位图的关系，那么伏羲先天八卦与后天八卦次序图的关系又是怎样的呢？这在《说卦传》中有说明。《说卦传》说：

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

理解这段传文的关键在于对“索”字的训释上，注家多训索为求，欠妥。其实，索字在此处应训为独。《广雅·释诂三》：“索，独也。”乾卦因其三爻独阳无阴，故为纯阳卦，称为父。震卦因其独初爻为阳爻，故为阳卦，称长男。坎卦、艮卦的二爻、三爻独为阳爻，故坎艮为阳卦，称中男、少男。坤卦因其三爻独阴无阳，故为纯阴卦，称为母。巽、离、兑分别因其初爻、二爻、三爻独为阴爻，故均为阴卦；分别称为长女、中女、少女。这与《系辞传》阐述经卦分阴阳以及以“少统多”的原则，“阳卦多阴，阴卦多阳”、“阳一君而二民，阴二君而一民”相符合。所以，这段传文中的“一索”、“再索”、“三索”便确定了阴卦、阳卦及其次序：

^① 《纬书集成》第46页。

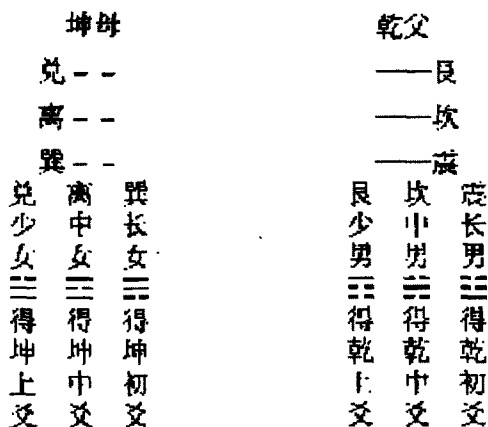

图 3-31 后天八卦次序图

由上图又可得到《说卦传》所记载如下的卦序：

☰ ☷ ☵ ☴ ☲ ☱ ☶ ☳
乾 艮 坎 震 坤 兑 离 巽

或：乾震坎艮坤巽离兑

乾坤震巽坎离艮兑

震巽坎离艮兑乾坤

可以看出，阴卦和阳卦的卦序次按阴阳爻由初爻到二爻、再到三爻依次排列，次序井然，有确然不易之数理，阳爻定阳卦，阴爻定阴卦，有统一成卦规则，有科学性。按伦理长幼排列，又有客观性。这种成卦规则既保证了规则的统一性、客观性和科学性，而且还判定了每个卦的性质。如震卦独阳在初爻为长男，又表征一阳初生。这种排列方法，既符合《说卦传》开宗所讲“观变于阴阳而立卦”的原则，又符合自然界四时阴阳消长的变化现象。这是对伏羲八卦卦爻由下往上排列次序原则的说明。这个排列次序正是《帛书周易》上体卦的八卦次序。

我们将上之横排次序按顺时针方向变成圆排式则为：

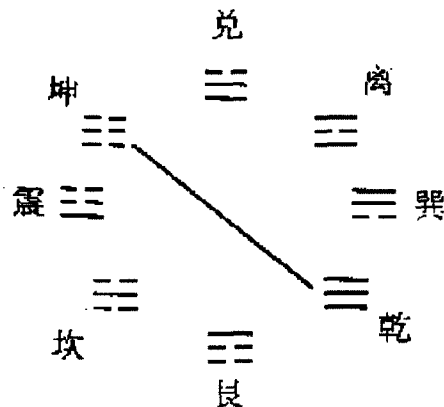

图 3-32 帛书八卦图

《易纬》所载对日月运动的观察是详细而科学的。如《易纬·通卦验》详细记载了古人考察测定冬至、夏至两个回归点的科学态度，就令我们钦佩。谓：

以冬至日始，人主不出宫、商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起。人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家乐五日，以迎日至之大礼。人主致八能之士，或调黄钟，或调六律，或调五声，或调五行，或调律历，或调阴阳，政德所行（按《礼记·月令》孔颖达疏作“或调政德所行”），八能以备，人主乃纵八能之士击黄钟之钟。人敬称善言以相之。……五日仪定，地以气和，人主公卿大夫列士之意得，则阴阳之晷如度数。夏日至之礼，如冬至之礼，舞八乐，皆以肃敬为戒。……故曰冬至之日立八神树、八尺之表，日中规其晷之如度者，则岁美、人民和顺；晷不如度者，则其岁恶、人民为谗言、政令为之不平；晷进则水，晷退则旱，进尺二寸则月食，退尺则日食；月

食糴贵，臣下不忠；日食则害王命、道倾侧。故月食则正臣下之行，日食则正人主之道。晷不如度数则阴阳不和，举错不得发号出令、置官立吏，使民不得其时；则晷为之进退，风雨寒暑为之不时……

古人在冬至日“立八神树、八尺之表”是为了测日影，“八神树”即立于八方的表，“八尺之表”是立于中央的表，“表”就是测日影的立杆。将表称为“神树”，在长沙子弹库出土的战国《楚帛书》中也有记载，在帛书的四个角上，东北角与西南角上各画了一棵树，东南角与西北角上的图案已残缺，只可看到一些枝条或草木叶，也可推知画有树木。

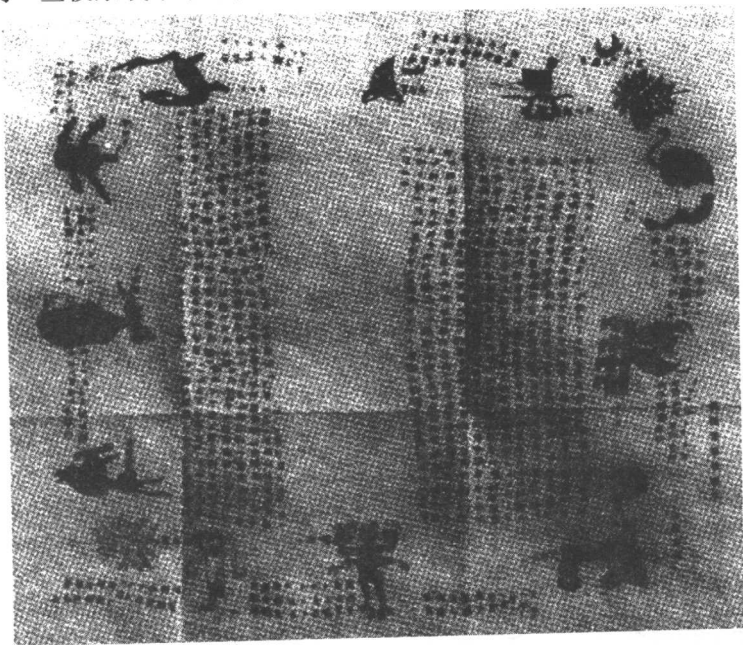

图 3-33 长沙子弹库出土战国《楚帛书》

四正四隅八方立八表和中央一立表，共有九表。这在《淮南子·天文训》中也有记载。陆思贤先生据此绘有如下立杆测影示意图：

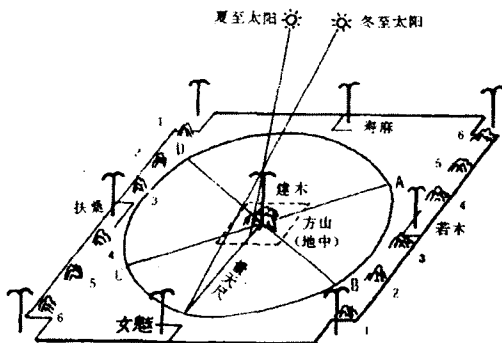

图 3-34 立杆测影示意图 (陆思贤《神话考古》)

陆思贤先生说，晷影盘上的九表，即九根立杆，古人或称作“九首”、“九山”、“九土”、“九州”、“九有”等（田合禄按：其实这都是上应日月运动九特征点的反映。天上分为九野，地上分为九州。）。陆先生据此认为，黄帝、共工是“地平日晷”的训语，黄帝、共工神话来源于地平日晷^①。他引《淮南子·天文训》说：

中央土也，其帝黄帝，其佐后土，执绳而制四方。

他认为，“中央土”即指地平日晷，黄帝即是中央立杆，能“执绳而制四方”，故古史传说“古者黄帝四面”。其佐神“后土”又是谁呢？《国语·鲁语》说：

共工氏之伯九有也，其子曰后土，能平九土，故祀以为社。

^① 陆思贤：《神话考古》第 177—188 页，文物出版社，1995 年。

黄帝能成命百物，与明民共财；颛顼能修之。^①

又《左传·昭公二十九年》说：

社稷五祀……土正曰后土。……共工氏有子曰句龙，为后土；……后土为社。^②

陆先生说：“共工既为方形大地的总称，则各种方形的社坛、祭坛、晷影盘上的立柱，都可以是名为后土的共工之子。”立柱即是测影的立杆。而颛顼是冬至日的太阳神，说明冬至日的测影工作是有颛顼主持的。《山海经》^③说：

共工氏之臣曰相柳氏，九首，以食于九山。相柳氏所抵，厥为泽谿。禹杀相柳，其血腥，不可以树五谷种。禹厥之，三仞三沮，乃以为众帝之台。在昆仑之北，柔利之东。相柳者，九首，人面，蛇身而青。不敢北射，畏共工之台。台在其东。台四方，隅有一蛇，虎色，首衡南方。（《海外北经》）

共工之臣名曰相繇，九首，蛇身，自环，食于九土。其所歇所尼，即为源泽，不辛乃苦，百兽莫能处。禹湮洪水，杀相柳，其血腥臭，不可生谷，其地多水，不可居也。禹湮之，三仞三沮，乃以为池，群帝因是以为台。在昆仑北。（《大荒北经》）

所谓“众帝之台”，就是古代的天文台。这个台是方形的，故曰“台四方”。台周围有水环绕，故曰“有水四方”^④。台上有九根立柱，中央一根，八方八根，如《通卦验》所说。由上述可知，共工的职责是立杆测日影，观象授时。所以《楚帛书》说：“共工□步十日、四时”，“乃□日月”，“又宵又朝，又昼又[夕]”。这里的“十日”代表日月运动的两个封闭周期十特征

① 薛安勤等：《国语译注》第174页，吉林文史出版社，1991年。

② 阮元：《十三经注疏》，中华书局，1991年。

③ 袁珂：《山海经校注》第233页、428页，上海古籍出版社，1991年。

④ 《山海经·大荒南经》：“有水四方，名曰俊坛。”

点，“九首”、“九山”代表日月运动的九特征点。

前引《乾坤凿度·乾凿度》说“日离”为“烛龙”、“鸟离”，在屈原《天问》中称为“阳离”，有些古文献上常称作明离、火离、炎离、阳鸟，其实都是指太阳中的离鸟，即“日中三足乌”，也就是太阳鸟、太阳神鸟。《淮南子·精神训》说：“日有踆乌。”高诱注：“踆，有蹲也，谓三足乌。”所谓“烛龙”，一般学者都认为是“祝融”，《白虎通·五行篇》说：祝融，“其精为鸟，离为鸾。”鸾即凤，说明祝融是凤的化身，而凤为太阳鸟，则祝融就是日的化身，即太阳神。又《说卦传》说离日为“鸡”。《荆楚岁时记》注引《周易纬·通卦验》说：“鸡，阳鸟也；以为人候四时，使人得以翘首结带正衣裳也。”太阳运动规律有九特征点，古人称之为“九首”、“九山”、“九土”、“九州”、“九有”等，故又有太阳鸟为“九头鸟”、“九头凤”之称的神话出现了。如《山海经·大荒北经》说：

大荒之中，有山名北极天柜，海水北注焉。有神，九首人面鸟身，名曰九凤。^①

九头神凤，俗传为九头鸟。如《天中记》卷五十九引《本草》说：

鬼车，晦暝则飞鸣，能入人家，收人魂气，一名鬼鸟。此鸟昔有十首，一首为犬所噬，今犹余九首。其一常下血，滴人家则凶，夜间其飞鸣则捩狗耳，犹言其畏狗也，亦名九头鸟。

《正字通》说：

鵩，一名鬼车鸟，一名九头鸟。状如鸛鷀，大者翼广丈许，昼盲夜瞭，见火光辄堕。

《三国典略》说：

齐后花园中有九头鸟见，色赤，似鸭，而九头皆鸣。

一因九头鸟夜出，而名鬼鸟；又古九与鬼相通，故九头鸟

^① 袁珂：《山海经校注》第426页。

又叫鬼鸟。以上这些内容都是通过神话表述出来的，说明神话是易学的一个重要内容，研究易学不可不研究神话。

图 3-35 九头凤（《山海经校注》）

九头鸟，原有十头，被狗噬一头，故成九头。这是羲和生十日，被羿射落九日，只有一日在运行的另一个版本。总之，都是讲述日月运动规律的神话故事。关于鸟与日的关系，除王充《论衡·说日》谓“日中有三足乌”外，《淮南子》也说：“尧时十日并出，草木焦枯，尧命羿射十日，中其九日。日中九乌皆死，坠其羽翼。”

太阳神鸟，凤凰，又叫五彩鸟。《山海经》说：

丹穴之山有鸟焉，其状如鸡，五彩而文，名曰凤凰。是鸟也，饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁。（《南次山经》）

崑州之山，五彩之鸟，仰天鸣曰鸣鸟。爰有百乐歌舞之风。（《大荒西经》）

有五彩之鸟，相乡弃沙……，唯帝俊下友。

帝下两坛，彩鸟是司。（《大荒东经》）

五彩鸟三名，一曰皇鸟，一曰鸾鸟，一曰凤鸟。（《大荒西经》）

五彩，就是五色，即五方之色，也就是太阳运行五特征点的五方五行之色。五特征点是太阳运行的一个封闭周期，两个封闭周期就是十个特征点，即原有的十头凤鸟。所谓“丹穴之山”，就是太阳出没之山。《尔雅·释地》说：“距齐州以南，载

日为丹穴。”《孔演图》说：“凤凰火精，生丹穴。”凤凰是太阳鸟，凤凰生丹穴，就是太阳出丹穴。《广雅》说：“凤凰……雄鸣曰即即，雌鸣曰足足。”所谓的“三足鸟”，自然界是没有的，那么是否指鸡叫三遍呢？鸡啼日出，半夜三更鸡叫头遍，呼唤太阳快快升起；以后每隔一段时间鸡叫一遍，连叫三遍之后太阳便会喷薄而出。这可用两则民间神话故事来说明。一是流行于浙江省舟山地区的一则民间传说，谓：

相传在很久以前，大地一片漆黑，既没太阳，也没月亮。

当时神界有三姐妹，三姐妹心地统交关善良。她们很想为人做点好事，就奏禀帝。

帝就把大姐封为太阳神，二姐封为月亮神，小妹妹只因太小，暂时没有封。

太阳神和月亮神受封后，整天不歇息，高高地挂在天空上。这样，大地就亮猛了。

但是，人们分不出白天也分不出夜，统辛苦煞。这事被未受封的小妹知道了，她便请求帝，让她像大姐、二姐那样，为人做点好事。帝就封小妹为鸡神。

俗话说：“鸡啼五更。”小妹受封当了鸡神后，每天五更定时定点为两个姐姐啼叫。太阳神和月亮神就按鸡神的啼叫，有规有矩地从东边升起，到西边落下。这样就有了日夜。^①

由此可知，鸡和日月的密切关系了，鸡能司日月之升降出入。另一个流传于浙江省丽水山区畲族民众中的古老传说《金鸡叫太阳》神话故事则说：

在古代，天上有十个太阳兄弟。十个太阳兄弟一齐出来，把天下的万物都晒死了，给人的生活带来了严重困难。这时有个英雄名叫后羿，他看到天下良民如此受苦受难，心里十分同情。后羿对太阳十分仇恨，一怒之下，拿起弩来，对准太阳就

^① 《舟山市故事卷·日夜是咋分开的》，中国民间文艺出版社，1989年。

射，一箭射落一个，一连射落了九个太阳，天上留下一个老大未射，留着做种的。九个太阳落地后，有的变虎，有的变狗，有的变猫，有的变猪，有的变兔，有的变鸭、有的变鹅，有一个变成雄鸡。这个太阳变成的公鸡，畲族人民叫“金鸡”。

天上留着一个太阳，他害怕后羿的弓弩，就逃去躲了起来，再不敢出来。这时爱管闲事的金鸡，看到后羿走了，就去悄悄对太阳说：“后羿走了，你可以出来啦！”

太阳还是不敢随便出来，生怕被弓弩射落。金鸡告诉太阳，它不会撒谎的，因为它原先也是被射落的太阳变成的呀！

太阳听了蛮高兴，提出来要与金鸡认回兄弟名份，金鸡也体谅太阳孤单一个，就满口答允，又叫太阳为“日头哥”了。

太阳问金鸡说：“阿弟，我们今后怎么联系？”

金鸡说：“阿哥，我观察没有人害你时，我高叫，你听到是我的声音就出来，不叫你就别出来。”

太阳说：“那太好啦，你怎么叫法？我们要定一个暗语，你叫的声音，只有我们兄弟二人听得懂，别人听不懂才是。”

金鸡说：“这样吧，我叫‘咕嘎咕，喔啊’，意思是‘日头哥，出来’，连叫三遍，好吗？”

太阳说：“好好，就这样为定。”

所以，自此以后，只待金鸡啼叫三轮，太阳才从东方出来。

在金鸡要啼叫之前，它要先伸长脖子，观察一下四周情况，再扑扑翅膀，探索四方动静。在没有异疑的情况下，方“咕嘎咕！喔啊”地啼叫。

因为金鸡啼叫后太阳才出来，所以，畲族人民称它为“神鸡”和“报晓吉祥鸡”。

而且还爱把雄鸡画成图像，祭祖时挂在大门口的左侧，意

为神鸡守门，报吉祥大利。^①

请看，这里不正是羿射太阳的神话故事么？但是畚族人却加上了鸡叫三遍，太阳才出来运行的内容。凤如鸡状，鸡叫三遍，可能凤也叫三遍，这凤叫“足足”三遍，不正是三足鸟说的来源吗？关于鸡叫日出的神话故事多得很，就不再举例了。^②

我们知道，属于南方的神灵有炎帝、祝融、朱明、丹朱等，他们都是太阳神。祝融之“祝”与朱明之“朱”，“融”与“明”皆一声之转。^③因此张华《博物志》中说：

祝鸡公养鸡法，今世人呼鸡云祝祝，此起也。

而《初学记》卷三十引《风俗通义》又说：

呼鸡曰朱朱。俗云：相传鸡本朱氏翁化为之，今呼鸡皆朱朱也。

鸡名曰朱朱或祝祝，与凤之鸣“足足”，恐怕也为一声之转吧。

五方五色之五彩鸟，是太阳鸟。我们知道，太阳神帝俊有鸟化身之说。而《山海经》中确实记载了帝俊行五方的活动，而且都与鸟有关系。

---

① 引自 陈勤建：《中国鸟信仰》第124页，学苑出版社，2003年。《畚族民间故事选》，上海文艺出版社，1993年。

② 请参看《公鸡叫太阳》，载《苗族民间故事选》第16-19页，上海文艺出版社，1981年。《为什么鸡叫太阳才出来》，载《中国民间故事选》（贾芝、孙剑冰编）第458页，人民文学出版社，1958年。

③ 杨宽：《中国上古史导论》，《古史辨》第七卷上。

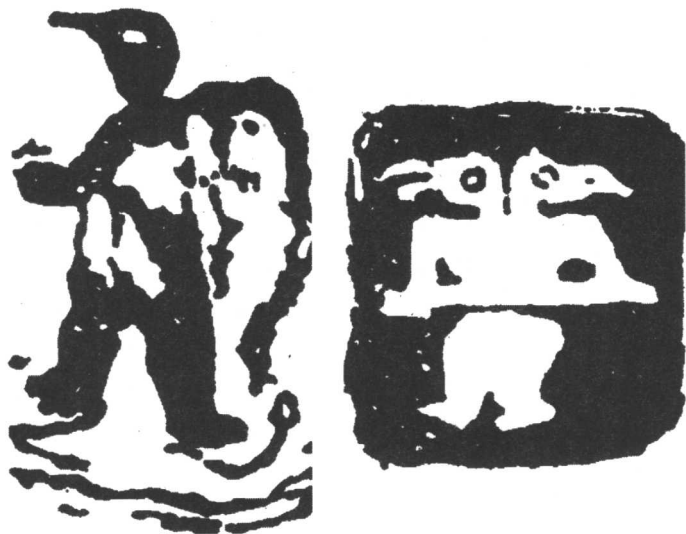

图 3-36 战国和汉代的帝俊像

《山海经》记载帝俊在南方的活动，如《大荒南经》说：

大荒之中，有不庭之山，荣水穷焉，有人三身，帝俊妻娥皇，生此三身之国，姚姓，黍食，使四鸟。

东南海之外，甘水之间，有羲和之国，有女子名曰羲和，方日浴于甘渊。羲和者，帝俊之妻，生十日。

娥皇、羲和是帝俊的妻子，都生活在东南沿海一带。其特点是使四鸟。其在东方的活动，如《大荒东经》说：

有中容之国，帝俊生中容，中容人食兽、木实，使四鸟：豹、虎、熊、黑。

有司幽之国，帝俊生晏龙，晏龙生司幽，司幽生思士，不妻，思女，不夫。食黍，食兽，是使四鸟。

有白民之国，帝俊生帝鸿，帝鸿生白民，白民销女生，黍食，使四鸟：虎、豹、熊、黑。

有黑齿之国，帝俊生黑齿，姜姓，黍食，使四鸟。

其在北方的活动，如《大荒北经》说：

丘方圆三百里，丘南帝俊竹林在焉，大可为舟。

其在西方的活动，如《大荒西经》说：

有西周之国，姬姓，食谷。有人方耕，名曰叔均。帝俊生后稷，稷绛以百谷。稷之弟曰台玺，生叔均。叔均是代其父及稷播百谷，始作耕。

其在中方的活动，如《海内经》说：

帝俊生禺号，禺号生淫梁，淫梁生番禺，是始为舟。

帝俊赐羿彤弓素缯，以扶下国，羿是始去恤下地之百艰。

帝俊生晏龙，晏龙是为琴瑟。

帝俊有子八人，是始为歌舞。

帝俊生三身，三身生义均。义均是始为巧垂，是始作下民百巧。

帝俊这只太阳鸟迁徙活动于东南西北中五方，五方有五色，故谓之五彩鸟。五彩鸟飞行此一周为 360 度，故《禽经》说：“鸟之属三百六十，凤为之长。”把 360 度化为 360 种鸟类，意味深长。

凤鸟状如鸡形，又名鸾鸟。《说文》说：“鸾，亦神灵之精也。赤色五彩，鸡形，鸣中五音，颂声作则至。”所谓“鸣中五音”，乃五方角、徵、宫、商、羽之音也。五方五彩，再加上五音，更能证明其本义是阐述日月运动五特征点封闭周期的规律。

第十一节 九数周期——九宫术 (九宫八卦历)

我在《周易真原》一书“五中心论”一节中，阐述了太极数“五”在中国传统文化中的重要作用。除“五”之外，另一个有重要影响作用的就要数“九”了。从前文所述可知，九数

周期来源于天道。所以在《尚书·洪范》中记载，武王向箕子问天道，箕子对之以“九畴”，谓“天乃锡禹洪范九畴”。《疏》引《正义》说，这是“天之常道”^①。“九”为天道，古籍多有记载，如《文言传》说：“乾元用九，乃见天则。”《管子·五行》说：“天道以九制。”《内经》也有此言。为了赞誉此天道，相传虞舜曾作《九招》（又名《大招》、《九韶》、《箫韶》）之歌颂之。《山海经·大荒西经》说夏启则作《九辩》、《九歌》以颂之。屈原则作《九歌》、《九章》颂之。

那么，九数之术是谁发明的呢？就文献记载看是伏羲。《管子·轻重戊》说：“虚戏（伏羲）作，造六爻，以迎阴阳，作九九数，以合天道，而天下化之。”刘徽《九章算术》亦说：“昔者包牺氏始画八卦，以通神明之德，以类万物之情，作九九之术，以合六爻之变。”

九为天道之数，因此古人将天道周期划分成九个区域，称作“九天”。即天上之九宫。如《淮南子·天文训》：

天有九野，中央及四方四隅，故曰九天。中央曰钧天，东方曰苍天，东北曰变天，北方曰玄天，西北曰幽天，西方曰颢天，西南曰朱天，南方曰炎天，东南曰阳天。

九天的排列顺序是按逆时针方向，即太阳的周年运动右旋方向。《吕氏春秋·有始》的说法与之相同。《广雅·释天》则说：

东方颢天，东南阳天，南方赤天，西南朱天，西方成天，西北幽天，北方玄天，东北变天，中央钧天。

其九天的排列顺序则是按顺时针方向，即太阳的周日运动左旋方向。说法虽异，但将周天划分成九个区域却是一致的。

古人不仅从平面上将天道周期划分为九个区域，还从立体上将天道划分成“九层天”，即所谓的“九重天”。如：

《离骚》：“指九天以为正兮，夫唯灵修之故也。”

① 阮元：《十三经注疏》（上册）第187页，中华书局，1991年。

《天问》：“九天之际，安放安属？”

“圜则九重，孰营度之？”

《少司命》：“登九天兮抚彗星。”

屈原《楚辞》讲天道，所以用九最多。萧兵先生曾谈到《楚辞》中的“九数”，《离骚》中有九天、九畹、九州、九疑、九辩、九歌，《九歌》中有九州、九坑、九河，《天问》中有九重、九子、九则、九首、九衢、九合，《九章》中有九折、九年、九逝，《招魂》中有九关、九千、九侯，数目之多令人惊讶。天道主要是讲太阳之道，故称“九阳”、“重阳”；乾为太阳为龙为天，故又称“九头龙”、“龙九子”。王逸《九辩章句》里有一段话讲到了“九数”与《楚辞》的关系：

九者，阳之数，道之纲纪也。故天有九星，以正机衡；地有九州，以成万邦；人有九窍，以通精明。屈原怀忠贞之性，而被谗邪，伤君暗蔽，国将危亡，乃援天地之数，列人形之要，而作《九歌》、《九章》之颂，以讽谏怀王。明己所言，与天地合度，可履而行也。

看来王逸是相当熟悉“九”是天“道之纲纪”的。王逸不仅知道“九”是天道，还从天人合一的角度阐述了“地有九州”、“人有九窍”之理。杨希枚先生对王逸这段话极为重视，他在《论神秘数字七十二》一文中，又从哲学史、文化史的意义上对王逸“九”说作了进一步的阐释：

显然的，王逸认为：天有九星，地有九州，人有九窍——九是经纬天地人伦之道的一条纲纪，且人原是“与天地合度”的，因此赋颂之作也须与天地合度，从而以阳九命名。这就是说，屈原“援天地之数”以命名其歌颂之作，正是董仲舒所谓“备天数以参事治”的一项具体说明，也正是对于《文言》（《易》传）所谓“夫大人者与天地合德”的思想的一种实践。从王逸的解释上，我们不难推想，王逸无论对于神秘数字的本体、其思想背景，甚至其与文艺创作的形式关系，都显然具

有深切的了解的。实际上，王逸本人应就是服膺“与天地合德”、即“天人合一”思想，且身体力行的一位作家，因为他写的《九思》也正是以阳九之数命名，且正分为九章！

这段论述可谓深知古代人论世故，体察入微，把握住了古人思想观念的内在逻辑。

人们崇仰天道，建有天坛，天坛是天道“九数”的活化石。天坛圜丘呈圆形以象天，共三层。第一层的中心砌一块圆石，象征太阳、太极，四周环绕中心石铺砌的石料呈扇面形，共九块，这是第一圈。第一层共有九圈，形成一个以“九”为基数的序列，即9、18、27、36、45、54、63、72、81，扬雄称此为“太玄”之数；第二层为90、99、108、117、126、135、144、153、162；第三层为171、180、189、198、207、216、225、134、143；一共27圈。台面石直径长45，与洛书相合。第一层的栏板有72块，第二层有108块，第三层有180块，三层合之为360块，正合周天360度及一年360天之数。

天道有九，大禹铸九鼎以象征之，并将中国大地划分成九州。《禹贡》所载九州是：冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍。另外还有《尔雅九州》、《周礼九州》之别。术数家则设计出“九宫”以推演之，而有“奇门遁甲”、“太乙神数”；医家有《内经》，历家有太初历、《太玄经》历法。现分述于下：

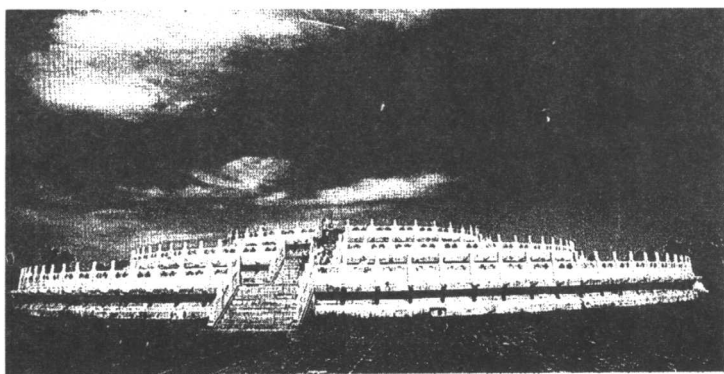
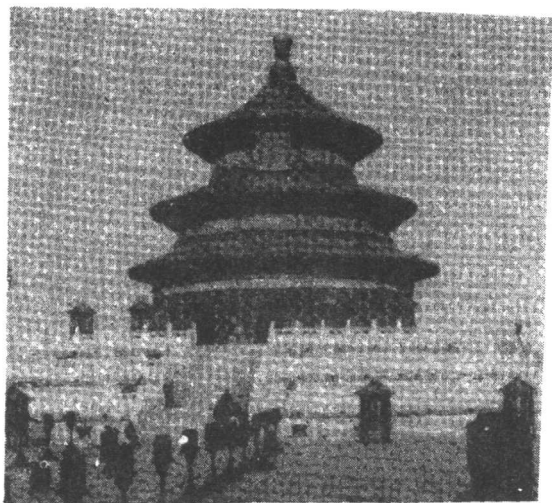

图 3-37 北京天坛

一、九宫八卦历

天人合一，人与天地合德，故《素问·三部九候论》阐述了人体与“九”的关系，不过将天坛的“三层”变成了“三部”，九块石头变成了“九候”。谓：

天地之至数，始于一，终于九焉。一者天，二者地，三者人；因而三之，三三者九，以应九野。……三部者，各有天，各有地，各有人；三而成天，三而成地，三而成人，三而三之，合则为九。九分为九野，九野为九藏；故神藏五，形藏四，合为九藏。^①

这一段经文具体的阐述了“天人合一”的内容，反映了中华民族传统文化的神秘性。《内经》天道用河图、洛书之数。在运气学说中，河图、洛书之数是纲领。《素问·六元正气大论》说：“此天地之纲纪，变化之渊源。”如谓：

东方……其数八。南方……其数七。中央……其数五。西方……其数九。北方……其数六。（《素问·金匱真言论》）

数和之纪（木运平年）……其数八。升明之纪（火运平年）……其数七。备化之纪（土运平年）……其数五。审平之纪（金运平年）……其数九。静顺之纪（水运平年）……其数六。（《素问·五常政大论》）

这里用的是河图之数。下面用的则是洛书之数。

委和之纪（木运不及年）……耆于三。

伏明之纪（火运不及年）……耆于九。

卑监之纪（土运不及年）……其耆四维。

从革之纪（金运不及年）……耆于七。

涸流之纪（水运不及年）……耆于一。（《五常政大论》）

以下见于《六元正纪大论》：

甲子 甲午岁：热化二，雨化五，燥化四。

乙丑 乙未岁：灾七宫，湿化五，清化四，寒化六。

丙寅 丙申岁：火化二，寒化六，风化三。

丁卯 丁酉岁：灾三宫，燥化九，风化三，热化七。

^① 南京中医学院医经教研组：《黄帝内经素问译释》第154页，上海科学技术出版社，1959年。

戊辰 戊戌岁：寒化六，热化七，湿化五。
己巳 己亥岁：灾五宫，风化三，湿化五，火化七。
庚午 庚子岁：热化七，清化九，燥化九。
辛未 辛丑岁：灾一宫，雨化五，寒化一。
壬申 壬寅岁：火化二，风化八。
癸酉 癸卯岁：灾九宫，燥化九，热化二。
甲戌 甲辰岁：寒化六，湿化五。
乙亥 乙巳岁：灾七宫，风化八，清化四，火化二。
丙子 丙午岁：热化二，寒化六，清化四。
丁丑 丁未岁：灾三宫，雨化五，风化三，寒化一。
戊寅 戊申岁：火化七，风化三。
己卯 己酉岁：灾五宫，清化九，雨化五，热化七。
庚辰 庚戌岁：寒化一，清化九，雨化五。
辛巳 辛亥岁：灾一宫，风化三，寒化一，火化七。
壬午 壬子岁：热化二，风化八，清化四。
癸未 癸丑岁：灾九宫，雨化五，火化二，寒化一。
甲申 甲寅岁：火化二，雨化五，风化八。
乙酉 乙卯岁：灾七宫，燥化四，清化四，热化二。
丙戌 丙辰岁：寒化六，雨化五。
丁亥 丁巳岁：灾三宫，风化三，火化七。
戊子 戊午岁：热化七，清化九。
己丑 己未岁：灾五宫，雨化五，寒化一。
庚寅 庚申岁：火化七，清化九，风化三。
辛卯 辛酉岁：灾一宫，清化九，寒化一，热化七。
壬辰 壬戌岁：寒化六，风化八，雨化五。
癸巳 癸亥岁：灾九宫，风化八，火化二。

总之，《内经》反复阐述了“天人合一”的思想。《灵枢·岁露篇》说：“人与天地相参也，与日月相应也。”《素问·至真要大论》说：“天地之大纪，人神之通应也。”《素问·举通论》说：

“善言天者，必有验于人。”《素问·宝命全形论》说：“人以天地之气生，四时之法成。”《灵枢·逆顺肥瘦篇》说：“圣人之为道者，上合于天，下合于地，中合于人事。”《内经》还阐述了九针、九候、九野、九州、九藏等内容，最终归结为“九宫”。《灵枢·九针论》就讲了人的肢节身形与洛书九宫相应的情况。谓：

黄帝曰：愿闻身形应九宫（按：宫原为野，据《千金翼方》卷二十三改）奈何？歧伯曰：请言身形之应九野也，左足应立春，其日戊寅己丑；左胁应春分，其日乙卯；左手应立夏，其日戊辰己巳；膺喉首头应夏至，其日丙午；右手应立秋，其日戊申己未；右胁应秋分，其日辛酉；右足应立冬，其日戊戌己亥；腰尻下窍应冬至，其日壬子；六腑及膈下三脏应中州。

可据上文绘图如下：

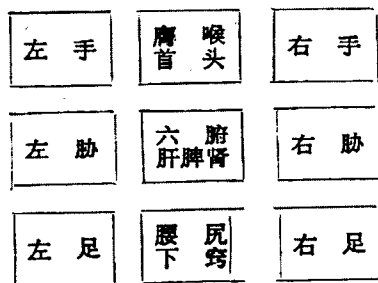

图 3-38 身形应九宫图

《素问·五运行大论》说：“黄帝坐明堂，始正天纲，临观八极，考建五常。”“天纲”，高士宗解释为“天文之大纲”，意指天体运动变化大的规律性现象，例如日月星辰的运行情况，二十八宿的方位等等。“八极”，即八方之远。考，指考察。建，

即建立。“五常”，此指五行运气的常规情况。《素问·阴阳类论》说：“孟春始至，黄帝燕坐，临观八极，正八风之气。”“孟春始至”，是指农历正月节立春之日。王冰注：“燕，安也。”张介宾注：“燕，闲也。”“正”，候察之意。即《屯卦》“利建侯”也。上二段文章的意思是说，在立春这一天，黄帝安闲静坐，认真观察天体的运动变化以及地理形势，生物的生长变化，并以八卦五行概念来归类自己观察到的大自然的规律和阐发自己对自然气候变化的认识，且总结建立起一套掌握运用自然气候变化规律的经验运算公式。为什么要在“孟春始至”时观察呢？盖春为气之始也，如《素问·六节藏象论》说：“求其至也，皆为始春。未至而至，此谓太过。……至而不至，此谓不及。……所谓求其至者，气至之时也。谨候其时，气可与期。失时反候，五治不分，邪僻内生。”用什么观察呢？《灵枢·九宫八风篇》作了专篇的论述。其应用研究考察的仪器是九宫图（按：可能是“太乙九宫占盘”的简图）。用“太乙九宫占盘”观察什么呢？一是观星辰天象，二是候八正之风。观“星辰者，所以制日月之行也”（《素问·八正神明论》）。候“八正者，所以候八风之虚邪，以时至者也”。

南东 巽四 阴洛	立夏	上天	南离九	夏至	玄委	南西 坤二	立秋
仓门	东震三	春分	央中 五摇招		仓果	西兑七	秋分
天留	北东 艮八	立春	叶蛰	北坎一	冬至	北西 乾六	立冬

图 3-39 《灵枢》九宫八卦图

那么，九宫是如何运转的呢？《灵枢·九宫八风篇》说：

太一常以冬至之日，居叶蛰之宫四十六日，明日居天留四十六日，明日居仓门四十六日，明日居阴洛四十五日，明日居上天（又叫天宫）四十六日，明日居玄委四十六日，明日居仓果四十六日，明日居新洛四十五日，明日复居叶蛰之宫，曰冬至矣。

太一日游，以冬至之日，居叶蛰之宫，数所在日，从一处，至九日，复反于一，常如是无已，终而复始。太一移日，天必应之以风雨，以其日风雨则吉，岁美民安少病矣。先之则多雨，后之则多旱。

太一在冬至之日有变，占在君；太一在春分之日有变，占在相；太一在中宫之日有变，占在吏；太一在秋分之日有变，占在将；太一在夏至之日有变，占在百姓。所谓有变者，太一居五宫之日，病风折树木，扬沙石。各以其所主占贵贱。

现绘图说明于下：

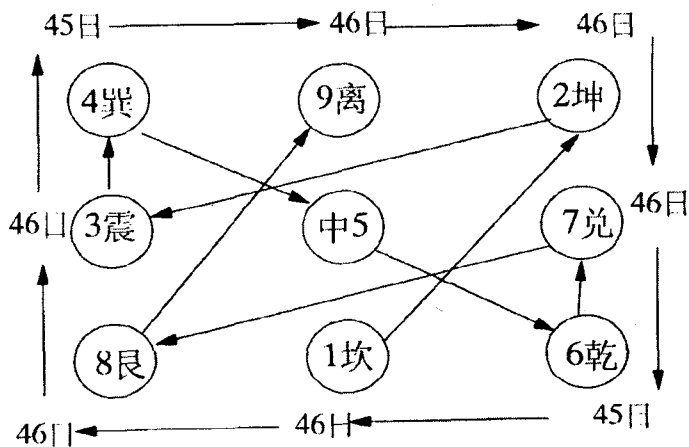

图 3-40 太一游宫示意图

请注意，太一之游日是从冬至之日开始的，太阳正在南回归线，说明这是讲天道运动。而其中的后天八卦图，据《说卦传》所载，其成始成终点在艮卦立春节，与天道太一出游日相差三节45天，而为地道。天道用回归年366日，地道用圆周期360日，常秉义称此为公度年。具载于《素问·六节藏象论》中。这说明《灵枢》九宫八风图内含天道和地道的运动情况，故既可候八风，又可候人体的疾病。《灵枢·九宫八风篇》说：

因视风所从来而占之。风从其所居之乡来为实风，主生，长养万物；从其冲后来为虚风，伤人者也，主杀、主害者。谨候虚风而避之，故圣人日避虚邪之道，如避矢石然，邪弗能害。此之谓也。

是故太一入徙，立于中宫，乃朝八风，以占吉凶也。

风从南方来，名曰大弱风。其伤人也，内舍于心，外在于脉，其气主为热。

风从西南方来，名曰谋风。其伤人也，内舍于脾，外在于肌，其气主为弱。

风从西方来，名曰刚风。其伤人也，内舍于肺，外在于皮肤，其气主为燥。

风从西北方来，名曰折风。其伤人也，内舍于小肠，外在于手太阳脉，脉绝则溢，脉闭则结不通，善暴死。

风从北方来，名曰大刚风。其伤人也，内舍于肾，外在于骨与肩背之膂筋，其气主为寒也。

风从东北方来，名曰凶风。其伤人也，内舍于大肠，外在两肋液骨下及肢节。

风从东方来，名曰婴儿风。其伤人也，内舍于肝，外在于筋纽，其气主为身湿。

风从东南方来，名曰弱风。其伤人也，内舍于胃，外在肌肉，其气主体重。

此八风皆从其虚之乡来，乃能病人。三虚相搏，则为暴病

卒死。两实一虚，病则为淋露寒热，犯其雨湿之地，则为痿。故圣人避风如避矢石焉。其有三虚而偏中于邪风，则为击仆偏枯矣。

关于这一方面的内容，其他古籍也有记载，就不一一陈述了。《内经》在九宫的基础上建立了一套五运六气预测系统，这个系统即是六十甲子体系，详情请看拙著《中医运气学解秘——医易宝典》一书。

《九宫八风篇》说冬至太一居叶蛰宫，过了46天，太一就移居天留宫等等，并与八卦八节对应起来。叶蛰宫对应冬至坎卦宫，居46天；天留宫对应立春艮卦宫，居46天；仓门宫对应春分震卦宫，居46天；阴洛宫对应立夏巽卦宫，居45天；上天宫对应夏至离卦宫，居46天；玄委宫对应立秋坤卦宫，居46天；仓果宫对应秋分兑卦宫，居46天；新洛宫对应立冬乾卦宫，居45天。八卦宫（《乾凿度》称作四正四维）合计366天，知这里用的是回归年太阳历。可称为八卦太阳历或八月太阳历。太一在这里的迁移方向是顺时针方向，是地道。太一这一迁移路线就是奇门遁甲术中排宫法的根源。可是太一除了46日（或45日）移居于八卦宫之一外，还要每天游一宫。他举例说太一在冬至日居叶蛰宫，然后每天迁移一宫。而且说太一从一处起行，经过九天后，太一又回到一处。这里的“一处”，从举例而言即是指洛书的一宫，或曰坎卦宫或叶蛰宫。但原文没有明确说明太一运行的路线，因此就产生了两种路线的说法。其一种说法认为，是仿照太一环行八卦宫的路线日游，卢良侯说：“太一日游于九宫也，数所在日者，以所在之宫数，至九日而复反于本宫也，如居叶蛰之宫，即从叶蛰之一处，一日而至天留，二日而至仓门，三日而至阴洛，四日而至天宫，五日而至中宫，六日而至玄委，七日而至仓果，八日而至新洛，九日复反于叶蛰之宫。如居天留之宫，即从天留数至九日，而复反于天留也。

常如是无已。”^①即第一日太一在叶蛰宫，第二日就移到天留艮宫，第三日到仓门震宫，然后历经阴洛巽宫、上天离宫、玄委坤宫、仓果兑宫、新洛乾宫，如此到第九日又回到叶蛰宫。但这就与太一在叶蛰宫 46 日的安排不协调，如此环行五周回到叶蛰宫是第 41 日，而不是第 46 日，就不可能明日去居天留宫。故此法不可取。第二种说法认为，是按洛书数的次序移行，如马元台说：“太一所游之日，假如冬至居叶蛰之宫，照图数所在之日，从一处至九，冬至为一，立秋为二，春分为三，立夏为四，中央为五，立冬为六，秋分为七，立春为八，夏至为九，复反于冬至之一，常如是轮之无已，终而复始。”^②此说在《易纬·乾凿度》郑玄注中也有记载，谓：“天数大分，以阳出，以阴入。阳起于子，阴起于午。太一下九宫，从坎宫始。自此而从于坤宫，又自此而从震宫，又自此而从巽宫，还息于中央之宫，即又自此而从乾宫，自此而从兑宫、艮宫，又自此从于离宫。行则周矣。”据此说太一日游，第一日在叶蛰坎一宫，第二日就移到玄委坤二宫，第三日就移到仓门震三宫，第四日就移到阴洛巽四宫，第五日就移到中央招摇宫，第六日就移到新洛乾六宫，第七日就移到仓果兑七宫，第八日就移到天留艮八宫，第九日就移到上天离九宫，然后第十日复反于叶蛰坎一宫。第十一日又到玄委坤二宫，此后再经历仓门、阴洛、招摇、新洛、仓果、天留、上天各处。太一在第 19 日再回到叶蛰坎一宫。由此可以推出第 28 日、第 37 日、第 46 日太一都在叶蛰宫。于是太一就会“明日居天留宫 46 日”。我们可以称这种方法为九宫太阳历。按照洛书数次序运动就是遵循日月天道运动。太一这一种迁移路线就是奇门遁甲术中飞宫法的根源。至此我们知道，《九宫八风篇》用的是一种九宫八卦太阳历。

① 引自陈璧琉等：《灵枢经白话解》第 539 页，人民卫生出版社，1963 年。

② 引自陈璧琉等：《灵枢经白话解》第 539 页，人民卫生出版社，1963 年。

那么为什么阴洛宫和新洛宫只停 45 天呢？这是因为古人用立杆测日影的方法，以冬至、夏至为校对时间的标准，如《乾凿度》郑玄注所说“阳起于子，阴起于午”的缘故。在冬至日中日影最长时开始测日影，到夏至日中日影最短时为上半年的时间段，如果阴洛宫还用 46 天，就要超过夏至日中的时间，即超过半年 183 天的时间，故校正只用 45 天。同理新洛宫也只用 45 天。这根刘尧汉发掘出的彝族十月太阳历在冬至、夏至过大小年是一个道理。说明这两种历法的应用年代是比较早的。这同是奇门遁甲术中阳遁和阴遁所分的时间段的分法。由此可知，奇门遁甲术是根源于《九宫八风篇》理论的。

卢央先生说^①，九宫八风理论除去占测的说明之外，其主要内容就是将一年的历日安排在一个图中表示出来。如果所在之日在阴洛宫，即是在立夏之后，那么再看其日游，就可确定所在日太一居何宫（如太一在坎一宫，则 1、10、19、28、37、46 日在坎一宫，2、11、20、29、38 日在坤二宫，3、12、21、30、39 日在震三宫，4、13、22、31、40 日在巽四宫，5、14、23、32、41 日在中央五宫，6、15、24、33、42 日在乾六宫，7、16、25、34、43 日在兑七宫，8、17、26、35、44 日在艮八宫，9、18、27、36、45 日在离九宫。余八卦宫仿此。）。或者反过来，知太一在何宫，就可反推出所在日距立夏之日数。如果再将其占测之词，如“太一在冬至之日有变，占在君。太一在春分之日有变，占在相。太一在中宫之日有变，占在吏。太一在秋分之日有变，占在将。太一在夏至之日有变，占在百姓。”将二分二至和中宫特别加以点明，就是要在是用九宫八风图时，几个明显的标志可以作为校准之用。特别要提到的是中宫（招摇）。关于太一在八卦宫的迁移中，并没有涉及到中宫。但在太一日游中，却在每一个节令中有五次移入中宫，并且在《九宫

^① 卢央：《易学与天文学》第 102 页，中国书店出版社，2003 年。

八风篇》中说：“是故太一徙立于中宫，乃朝八风，以占吉凶也。”这说明只有九宫历和八卦历有效地结合起来，成为九宫八卦历才能有效地预测吉凶。八卦宫主月、节，洛书九宫主日，回归年主岁，制定太阳历的基本元素岁、月、日全有。

《内经》所用的历法，除回归年之外，还有阴阳历年和公度年。如《素问·六节藏象论》说：

夫六六之节、九九制会者，所以正天之度、气之数也。天度者，所以制日月之行也；气数者，所以纪化生之用也。天为阳，地为阴，日为阳，月为阴，行有分纪，周有道理，日行一度，月行十三度而有奇焉，故大小月三百六十五日而成岁，积气余而盈闰矣。立端于始，表正于中，推余于终，而天度毕矣。帝曰：余已闻天度矣，愿闻气数何以合之？歧伯曰：天以六六为节，地以九九制会；天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。……五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁，而各从其主治焉。

一年 365.25 日，进位即为九宫八卦历一年 366 日。所谓“九九制会”之法，即洛书九宫法。《尚书·尧典》对此有记载，谓：“其三百六旬又六日，以闰月定四时成岁。”此历法至少在尧帝时代已被应用。所谓“日六竟而周甲”，就是“六旬而周甲”，用的是干支六十甲子历。现将 60 甲子六旬式列于下：

甲子旬：甲子，乙丑，丙寅，丁卯，戊辰，己巳，庚午，辛未，壬申，癸酉；

甲戌旬：甲戌，乙亥，丙子，丁丑，戊寅，己卯，庚辰，辛巳，壬午，癸未；

甲申旬：甲申，乙酉，丙戌，丁亥，戊子，己丑，庚寅，辛卯，壬辰，癸巳；

甲午旬：甲午，乙未，丙申，丁酉，戊戌，己亥，庚子，辛丑，壬寅，癸卯；

甲辰旬：甲辰，乙巳，丙午，丁未，戊申，己酉，庚戌，

辛亥，壬子，癸丑；

甲寅旬：甲寅，乙卯，丙辰，丁巳，戊午，己未，庚申，辛酉，壬戌，癸亥。

这就是《易经》、《内经》中以旬纪历的方法。60 甲子的完整周期表已见于出土的殷代甲骨文中。60 甲子历法用的是公度年，即一年为 360 天，另余 5.25 天作为过年日。这 60 甲子历正是中医五运六气所用之历法，如运气篇《素问·天元纪大论》说：“天以六为节，地以五为制。周天气者，六期为一备；终地纪者，五岁为一周……五六相合，而七百二十气为一纪，凡三十岁；千四百四十气，凡六十岁为一周，不及太过斯皆见矣。”《素问·六微旨大论》也说：“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立。谨候其时，气可与期。”而且用这一历法的基础是河图、洛书，这可以前面所引运气原文为证。又如《九宫八风篇》和安徽阜阳汉初汝阴侯墓出土的《太一九宫占盘》的占测之词在冬至一宫、春分三宫、夏至九宫、秋分七宫及中宫，由前引《六元正纪大论》原文可知其占测之词也在一宫、三宫、九宫、七宫及中宫，说明它们是属于一个体系。那么 60 甲子历是如何与一年五运和六气相配应的呢？不是以六旬配六气，而是以 6 个 60 甲子配六气；并以 5 个 12 地支周配五运。如此“五六相合，而七百二十气为一纪，凡三十岁；千四百四十气，凡六十岁为一周”。又回到了 60 甲子周历法。从其谓“五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁”来看，五运六气 60 甲子历注重的是节气。那么又是如何按节气日游的呢？运气篇没有说明。我认为应该按照《九宫八风篇》先将一年 360 天分为上下两个半年各 180 天，即三个 60 甲子周期，被称为上中下三元，属于上元的 60 个甲子先在九宫中分布，也是和九宫八风盘一样从坎一宫起，然后按马元台注所说的那样迁移，第 1 个干支甲子布于坎一宫，第 2 个干支乙丑布于坤二宫，第 3 个干支丙寅布于震三宫，第 4 个干支丁卯布于巽四宫，第 5 个干

壬戌布于中五宫，第 6 个干支己巳布于乾六宫，第 7 个干支庚午布于兑七宫，第 8 个干支辛未布于艮八宫，第 9 个干支壬申布于离九宫，第 10 个干支癸酉又依次布于坎一宫，第 11 个干支甲戌就依次布于坤二宫，如此一一排下去，至第 21 个干支甲申就依次排在震三宫，第 31 个干支甲午就依次排在巽四宫，第 41 个干支甲辰就依次排在中五宫，第 51 个干支甲寅就依次排在乾六宫，至第 60 个干支癸亥也排在乾六宫，到此上元甲子周分排完毕。以下是第 61 个干支即中元 60 甲子周的第 1 个干支甲子按次序应该从兑七宫排起，然后依次顺排下去，中元第 11 个干支甲戌排在艮八宫，中元第 21 个干支甲申排在离九宫，中元第 31 个干支甲午排在坎一宫，中元第 41 个干支甲辰排在坤二宫，中元第 51 个干支甲寅排在震三宫，中元最后一个干支即第 60 个干支癸亥也排在震三宫。到此中元干支周排布完毕。然后接着排布下元 60 甲子周。按照以上的排布规律，下元第 1 个干支甲子应从巽四宫起，其余下元六甲旬首甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅依次排在中五宫、乾六宫、兑七宫、艮八宫、离九宫等。其最后一旬首甲寅排在离九宫，其下元最后一个干支癸亥也排在离九宫。至此上半年的三元干支周全部分排于九宫之中。

从上述 60 甲子周期日游九宫的过程中，我们可以发现六甲旬首的排列有如下的规律，即 60 甲子周期按上中下三元之序排列在九宫中时：

甲子排列在一七四宫；

甲戌排列在二八五宫；

甲申排列在三九六宫；

甲午排列在四一七宫；

甲辰排列在五二八宫；

甲寅排列在六三九宫。

合起来看：

甲子、甲午排列在一、七、四宫；

甲寅、甲申排列在三、九、六宫；

甲辰、甲戌排列在八、五、二宫。

上面讲述了上半年从冬至到夏至 180 天的阳遁三元，下面再说从夏至到冬至 180 天的阴遁三元排列法。按照《乾凿度》所说太一行九宫“阳起于子，阴起于午”的法则，其下半年阴遁三元应从离九宫开始，并按阴遁逆行的原则迁移。所以阴遁上元的第 1 个干支甲子排在离九宫，上元的第 2 个干支乙丑就排在艮八宫，上元第 3 个干支丙寅排在兑七宫，上元第 4 个干支丁卯排在乾六宫，上元第 5 个干支戊辰排在中五宫，上元第 6 个干支己巳排在巽四宫，上元第 7 个干支庚午排在震三宫，上元第 8 个干支辛未排在坤二宫，上元第 9 个干支壬申排在坎一宫，上元第 10 个干支癸酉仍排在离九宫，上元第 11 个干支甲戌排在艮八宫，如此逆排下去，上元第 21 个干支甲申排在兑七宫，上元第 31 个干支甲午排在乾六宫，上元第 41 个干支甲辰排在中五宫，上元第 51 个干支甲寅排在巽四宫，上元最后 1 个干支癸亥也排在巽四宫。至此阴遁上元 60 个干支排布完毕。接着排阴遁中元的 60 个干支，其第 1 个干支甲子排在震三宫，其余六甲旬首的排宫是，甲戌排在坤二宫，甲申排在坎一宫，甲午排在离九宫，甲辰排在艮八宫，甲寅排在兑七宫。阴遁中元最后 1 个干支癸亥也排在兑七宫。至此阴遁中元 60 个干支排布完毕。接下去排阴遁下元 60 甲子周，其六甲旬首的排位是：甲子排在乾六宫，甲戌排在中五宫，甲申排在巽四宫，甲午排在震三宫，甲辰排在坤二宫，甲寅排在坎一宫，阴遁下元最后 1 个干支癸亥也排在坎一宫。至此阴遁三元排布完毕。由此可知，阴遁六甲旬首的排列也有一定的规律，即：

甲子排在九三六宫；

甲戌排在八二五宫；

甲申排在七一四宫；

甲午排在六九三宫；

甲辰排在五八二宫；

甲寅排在四七一宫。

合起来看：

甲子、甲午排在九、三、六宫；

甲寅、甲申排在四、七、一宫；

甲辰、甲戌排在五、八、二宫。

无论是阳遁还是阴遁甲辰、甲戌都排在五、八、二宫。而甲子、甲午与甲寅、甲申在阳遁三元与阴遁三元中的位置却做了交换。

卢央先生说，这样，如果“已知六甲旬首之宫位，已知某个干支对属何遁（即这个干支对在上半年或下半年）何元（即上中下三元之那一元，一元时间跨度大约两个月），就立即可知其九宫的位置。例如戊寅日，很方便地可推出它在甲戌旬中，若已知属阴遁（下半年）下元局（当在霜降至冬至间）。故知甲戌旬头在中五宫，于是第二乙亥在四宫，第三丙子在三宫，第四丁丑在第二宫，第五戊寅在一宫。故立刻可知下半年霜降后戊寅日在一宫坎。当然也可以逆推，即由宫位和日子反求干支对等。”^①

从以上所述可知，五运六气 60 甲子干支周历法系统是源于九宫八卦历系统的，成了奇门遁甲术历法的基础。不过九宫八卦历和五运六气 60 甲子历比较古老粗疏，而奇门遁甲历法用回归年 365.25 天就较精确了，所以奇门遁甲历法制定了一个称为“超神接气”的置闰办法。

二、太玄历

阐述“九数”周期的另一部完整且成体系的文献，就是扬雄的《太玄经》了。扬雄对古代天文历法有过精深研究，他在

^① 卢央：《易学与天文学》第 116 页，中国书店出版社，2003 年。

名著《法言·重黎》中说：“或问浑天，曰：落下闳营之，鲜于妄人度之，耿中丞象之，几乎，几乎！莫之能违也。请问盖天，曰：盖哉，盖哉！应难，未几也。”《隋书·天文志》还记录了“扬雄难盖天八事以同浑天”之事。扬雄通于天文历法，故作太玄历。扬雄说：“夫玄也者，天道也，地道也，人道也，兼三道而天名之。”范望注：“天地人三者，俱谓之玄。玄，天也，故以天名之。”^①扬雄认为，《易经》源于河图、洛书，谓：“太易之始，河序龙马，洛贡龟书。”所以他将河图数贯穿于《太玄经》之中。《太玄经·玄数》说：

三八为木，为东方，为春……；四九为金，为西方，为秋……；二七为火，为南方，为夏……；一六为水，为北方，为冬……；五五为土，为中央……。

并且概括地说：“一与六共宗，二与七为朋，三与八成友，四与九同道，五与五相守。”扬雄以方、州、部、家为四特征点数，以一玄、三方、九州、二十七部、八十一家（八十一首）为五特征点数，将八十一首分为九个阶段为九特征点数。从而建成了太玄体系的宇宙图式。扬雄还罗列九天、九地、九人、九体、九属、九窍、九序、九事、九年等规律。

《太玄经》把一年划分成九个阶段，称为九天。每一天分九首，九九得八十一首。每一天辖四十日半，取其整数，故曰四十日。八十一首共主 364 日半，加上踦、赢二赞合 365.25 日回归年之数。西汉太初历天文实测数据为八十一分法，《太玄经》用八十一首分法，所以说太玄数与太初历有吻合处，正所谓“与太初历相应，亦有颛顼之历焉”。由此可知，扬雄的《太玄经》确实是一部“究天人之际”的杰作，具有高度自然科学学术价值。邵雍在《皇极经世·观物外篇·以元经会大小运数》中说：“扬雄作《玄》，可谓见天地之心者也。五星之说，自甘

① 扬雄：《太玄经》，上海古籍出版社，1990 年。

公石公始也。历不能无差。今之学者但知历法，不知历理。能布算者，洛下閎也；能推步者，甘公石公也。洛下閎但知历法，扬雄知历法又知历理。”邵雍此说并不为过。现附“玄图”于下，以供参阅。

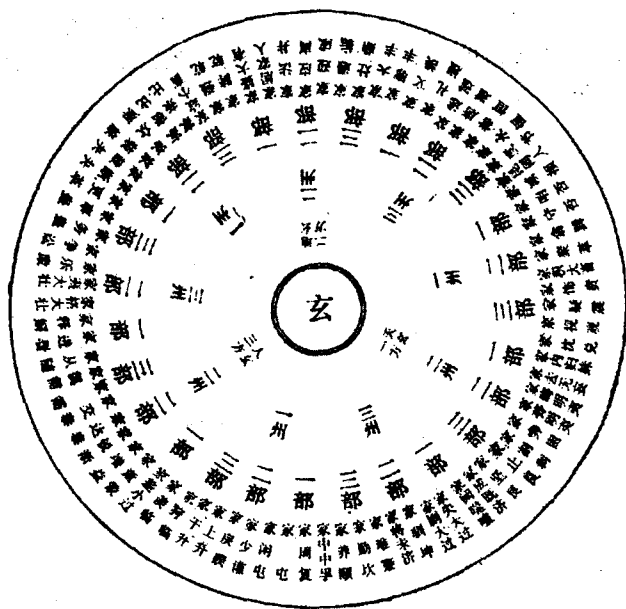

图 3-41 《太玄经》卦名图（刘平《易经图解》）

此图以西汉太初历为主，兼颛顼历法。

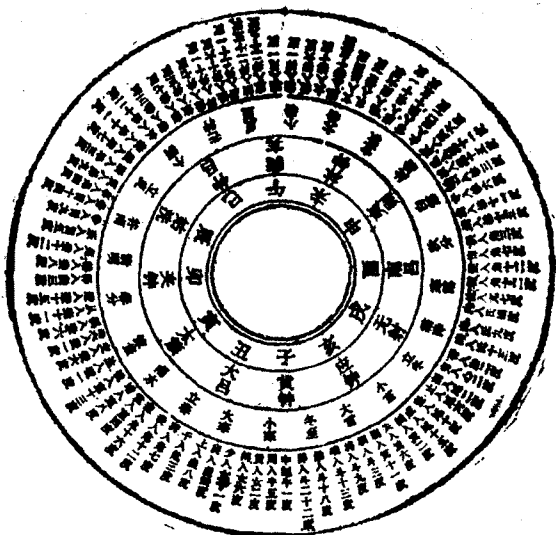

图 3-42 《太玄经》卦气图（刘平《易经图解》）
此图以太初历为主，兼颛顼历法，以太初元年十一月
甲子冬至日夜半朔为起点，卦起于中孚。

三、奇门遁甲历

九数周期另一九宫术的主要应用，详载于《奇门遁甲》一书中。奇门遁甲，简称“奇门”或“遁甲”。奇门遁甲又分为年家奇门、月家奇门、日家奇门、时家奇门^①。奇门遁甲布局法主要有两种：一种叫飞宫法，俗称飞盘奇门遁甲；另一种叫排宫法，俗称推盘，又称磨盘，或叫活盘奇门遁甲。这两种奇门遁甲布局法，飞宫法最切合日月运动规律的九数周期轨迹。（以下所述奇门遁甲术的内容详细情况请参考阅读卢央的《易学与天

^① 程道生：《四库术数类丛书》（八）载《遁甲演义》第810-923页，上海古籍出版社，1994年。

文学》、^① 郭志诚等的《揭开奇门遁甲之谜》^②、张志春的《神奇之门》^③、费秉勋的《奇门遁甲新述》^④、刘广斌的《奇门预测学》^⑤、诸葛亮的《奇门遁甲秘笈全书》^⑥ 等，此处只概述之。）

奇门遁甲飞宫法的特点，是九门、九星、九神、三奇六仪四个九都合于九数周期规律之内。现在流传的飞宫法又分两种：一种是中五宫分寄坤、艮两宫（或四维宫）的寄宫法（与《内经》中土寄宫法同），详见《奇门法窍》一书；另一种是不用寄宫的所谓陶真人创造的方法（即《内经》九宫日游法）。这里先介绍第二种陶真人飞宫法，是用点触指掌法来排奇门遁甲局式的，因此，称为“飞宫”。为了便于说理，仍需采用纸上作图法来阐述。

（一）飞宫法所用的九宫图就是洛书的九宫图，并配以后天八卦方位图。按照“一阴一阳之谓道”的原理，一个日月运动规律九数周期不是一个完整的周期，两个日月运动规律九数周期才组成一个完整的运动周期。因此，奇门遁甲术有阳遁和阴遁之分，阳遁九宫顺排，阴遁九宫逆排。阴阳二遁合为十八局，成为一个完整的周期。

1. 飞宫法阳遁顺排运行路线

① 卢央：《易学与天文学》，中国书店出版社，2003年。

② 郭志诚等：《揭开奇门遁甲之谜》，东北师范大学出版社，1993年。

③ 张志春：《神奇之门》，花山文艺出版社，1999年。

④ 费秉勋：《奇门遁甲新述》，时代文艺出版社，1991年。

⑤ 刘广斌：《奇门预测学》，敦煌文艺出版社，1993年。

⑥ 诸葛亮：《奇门遁甲》，中州古籍出版社，1996年。

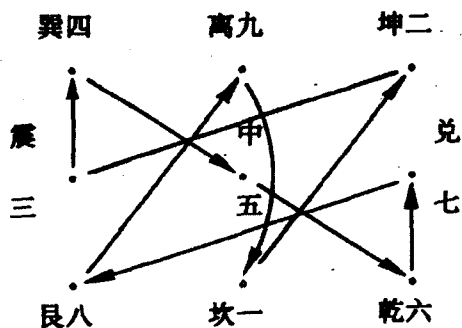

图 3-43 阳遁顺排运行路线 (郭志诚、李至高)

2. 飞宫法阴遁逆排运行路线

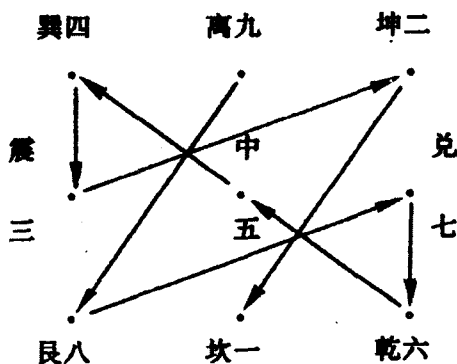

图 3-44 阴遁逆排运行路线 (郭志诚、李至高)

请看，飞宫法的运行路线完全遵循日月运动规律的 1、2、3、4、5、6、7、8、9 九数周期轨迹，可参看图 3-17M，最合古义。

(二) 定地盘

所谓定地盘，就是根据用事日确定用某遁某局的甲子时定

式。在地盘中，八卦、九星、九门、九宫都是固定不变的，只有三奇六仪在变。

巽四	离九	坤二
辅杜	英景	芮死
。	。	。
震三	中五	兑七
冲伤	禽中	柱惊
。	。	。
艮八	坎一	乾六
任生	蓬休	心开
。	。	。

图 3-45 地盘定式

在这里其九星、八门的顺序是：1、天蓬休，2、天芮死，3、天冲伤，4、天辅杜，5、天禽中，6、天心开，7、天柱惊，8、天任生，9、天英景。其九星顺序按洛书九宫的顺序排列。

正因为八卦、九星、九门、九宫都是固定不变的，运用飞宫法时，地盘的上述要素都是记在心里的，不需要标记出来。在掌上点记的只是某遁某局的三奇六仪的排列式，这也是奇门遁甲布局法中最关键的一步。奇门遁甲十八局定式的最基本的区别就在于三奇六仪（三奇为乙、丙、丁；六仪为戊、己、庚、辛、壬、癸。）排列的位置不同。首先根据用事日确定是用阳遁还是用阴遁。奇门遁甲术规定，用事日在中国农历的冬至后到夏至前用阳遁，夏至后到冬至前用阴遁。其次是根据用事日所在的节气确定该用事日应该用阴遁还是用阳遁的某一局。确定了用某遁某局之后，才能在地盘上排出三奇六仪来。奇门遁甲术排三奇六仪的原则是《烟波钓叟歌》中所说的“阴阳二遁分

顺逆”和“阳遁顺仪奇逆布，阴遁逆仪奇顺行”三句歌诀。阳遁三奇六仪的顺序是：

1	2	3	4	5	6	7	8	9
戊	己	庚	辛	壬	癸	丁	丙	乙

阴遁三奇六仪的顺序是：

9	8	7	6	5	4	3	2	1
己	庚	辛	壬	癸	丁	丙	乙	戊

掌握了这个“阳顺阴逆”的原则，阴阳二遁十八局的三奇六仪就都可以排出来了。

阳遁一局	阳遁二局	阳遁三局
------	------	------

辛 乙 己	庚 丙 戊	己 丁 乙
庚 壬 丁	己 辛 癸	戊 庚 壬
丙 戊 癸	丁 乙 壬	癸 丙 辛

阳遁四局	阳遁五局	阳遁六局
------	------	------

戊 癸 丙	乙 壬 丁	丙 辛 癸
乙 己 辛	丙 戊 庚	丁 乙 己
壬 丁 庚	辛 癸 己	庚 壬 戊

阳遁七局	阳遁八局	阳遁九局
------	------	------

丁 庚 壬	癸 己 辛	壬 戊 庚
癸 丙 戊	壬 丁 乙	辛 癸 丙
己 辛 乙	戊 庚 丙	乙 己 丁

阴遁九局	阴遁八局	阴遁七局
------	------	------

癸 戊 丙	壬 乙 丁	辛 丙 癸
丁 壬 庚	癸 辛 己	壬 庚 戊
己 乙 辛	戊 丙 庚	乙 丁 己

阴遁六局	阴遁五局	阴遁四局
庚 丁 壬	己 癸 辛	戊 壬 庚
辛 己 乙	庚 戊 丙	己 乙 丁
丙 癸 戊	丁 壬 乙	癸 辛 丙
阴遁三局	阴遁二局	阴遁一局
乙 辛 己	丙 庚 戊	丁 己 乙
戊 丙 癸	乙 丁 壬	丙 癸 辛
壬 庚 丁	辛 己 癸	庚 戊 壬

(三) 排天盘

天盘包括九门、九神、九星和三奇六仪。

1、布九门

飞宫法的九门顺序是：

1	2	3	4	5	6	7	8	9
休门	死门	伤门	杜门	中门	开门	惊门	生门	景门

飞宫法布九门，首先要确定直使，其次是按照阳遁顺阴遁逆的原则。

2、布九神

飞宫法的九神顺序是：

1	2	3	4	5	6	7	8	9
直符	螣蛇	太阴	六合	勾陈	太常	朱雀	九地	九天

有的书上说，上述神明为阳遁所用，阴遁要用直符、螣蛇、太阴、六合、白虎、太常、玄武、九地、九天。但在实际中多数人只用前九神，而不用后九神。其九神顺序：阳遁按上面1~9的顺序排列，阴遁按逆向的1、9、8、7、6、5、4、3、2顺序排列。

3、布九星

九星的次序是：

1	2	3	4	5	6	7	8	9
天蓬	天芮	天冲	天辅	天禽	天心	天柱	天任	天英

飞宫法布九星，首先要确定直符，之后总是按洛书九宫正顺序排列，不相九神那样按阴遁阳遁分顺逆；其次根据用事时的天干确定用事时天盘直符所在宫位。例如，用事时的天干为壬，壬在坎一宫，就把直符天柱加在坎一宫。然后依照九星次序按照九宫次序排列下去。

4、布三奇六仪

天盘上的三奇六仪以直符在地盘宫位上的三奇六仪为基准，按照阳顺阴逆的原则依次排列。其图例如下：

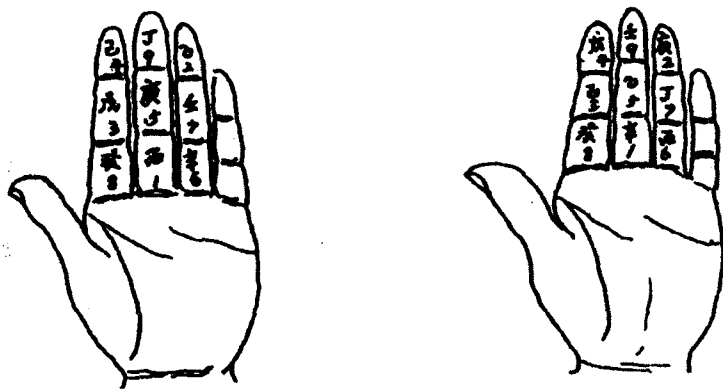

图 3-46 左掌图为阳遁三局，右掌图为阴遁四局（张志春）

天盘排出后再与地盘定局合起来看，便可以用了。奇门遁甲中的地盘是不动的，天盘则依据用事的时间不同而按一定的规则移动。

(二) 排宫法不同于飞宫法，排宫法是把日月运动规律的九数周期，去掉一个终始点重合的那个特征点，只用所余的八个特征点周期，然后配合后天八卦方位图而成（即《内经》八卦

迁移法，所谓的八卦历)。所以，排宫法的式盘，是由四个直径不同的同心圆重叠制成的。每盘均按后天八卦方位图分为八个等分。最外边的一圈为地盘。从外往里数的第二圈为门盘，第三圈为星盘（亦称仪盘），最里面的第四圈为神盘（亦称诈门盘）。这第二、第三、第四圈三盘合起来统称天盘。排宫法与飞宫法有两个根本的区别，一是排宫法用八门，不用九门；二是用八神，不用九神，在飞宫法的九神中去掉了个太常。并将中五宫和天禽星寄于坤宫（中五就是上面说的终始点，即上一个5特征点封闭周期的终点和下一个5特征点封闭周期的始点。由此可知，排宫法用的是图3-16F1所示的成八卦法，实际上用的是八宫法。这种八卦八宫法的转动路线不同于洛书九宫法的推演路线，请读者留心。）。现将奇门遁甲式盘的样式举例于下：

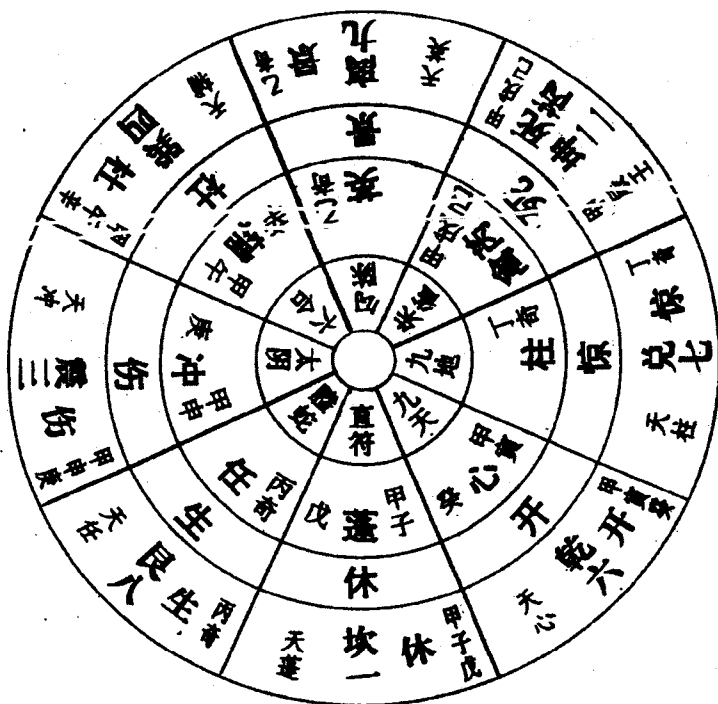

图 3-47 奇门遁甲排宫法式盘举例 (郭志诚等)

奇门遁甲共有阴遁九局，阳遁九局，按正规的排宫法做法，每局一个盘，共应做十八个式盘。现举一局于下：

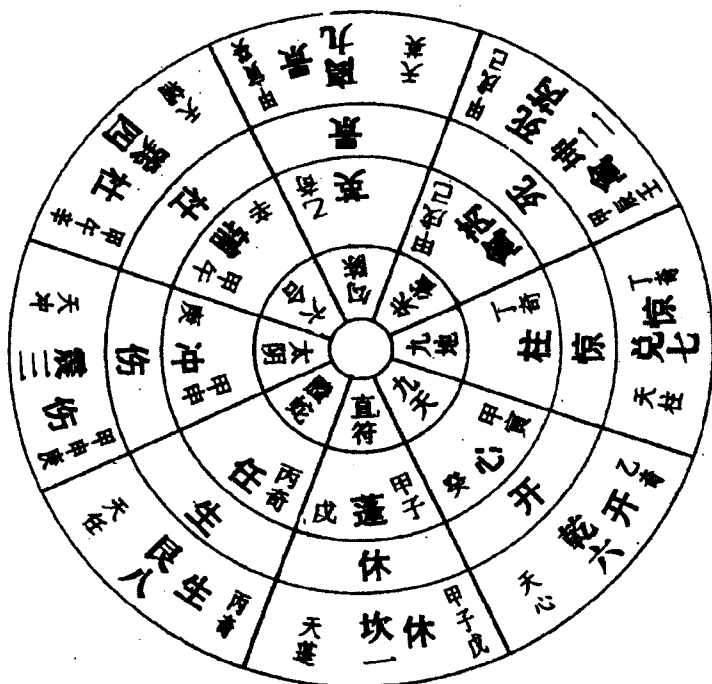

图 3-48 甲 阳遁一局图 (郭志诚等)

排宫法中的九星也是按洛书九宫的正顺序排列，没有逆向排列。但其八神却必须按阴遁阳遁分顺逆排列，而且其逆顺不按洛书九宫顺序，是按八卦的八宫顺序排列，阳遁按顺时针方向排列，阴遁按逆时针方向排列，如下图。

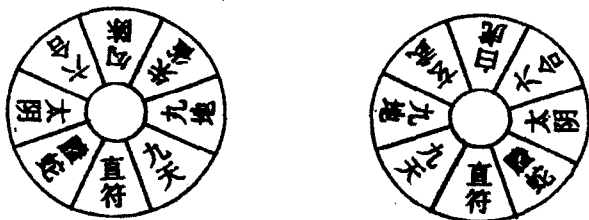

图 3-48 乙 左图阳遁八神顺时针排列，右图阴遁八神逆时针排列

奇门遁甲阴阳二遁十八局，这个 18 年周期，就是以太阴周期为基础的沙罗周期。沙罗就是重复的意思。沙罗周期共有 6585.32 天，即 18 年零 11 天或 223 个朔望月，表示日食和月食的循环周期。沙罗周期所代表的时间表示，月亮运行了朔望月、交点月、近点月和太阳年的整数个循环，也就是在 6585 天之后，月亮、地球和太阳又几乎都准确地回到了原来的相对位置，通常又引起另外的交食现象。日食、月食是引起多种自然灾害的一种特殊天象，说明古人以沙罗周期为依据是有道理的。

另外，我国天文学家早在汉代就对日食、月食作过深入研究，发现了日食、月食具有 135 个朔望月的循环周期。135 个朔望月，大约为 11 年，是太阳黑子的活动周期。等于 15 个奇门遁甲的九局周期 ($9 \times 15 = 135$)。

这个 18 数周期，也是形成彝族 18 个月太阳历的依据（刘尧汉先生挖掘出的）。还有玛雅历法也是一年 18 个月的太阳历，每月 20 天，岁余 5 天为过年日。这也是郑军先生建立 18 位“化学元素周期八卦图”体系的依据。

奇门遁甲用九宫，六十甲子轮回一遍，则有五百四十个定局 ($60 \times 9 = 540$)。我们在《周易真原》中已经说过，朔望月在一个回归年中运行 54 个特征点，十个天干 10 年就运行 540 个定局。

奇门遁甲历法，以每年冬至上元到第二年冬至上元为一个循环，总共是 360 日。每天 12 个时辰，按时家奇门说，一个时辰一个格局，则全年共有 4320 个格局（ $12 \times 360 = 4320$ ）。但在这 4320 局中，实际上每一局是重复了 4 次的。所以全年 360 日，4320 个时辰，实际上只有 $4320 \div 4 = 1080$ （局）。这就是传说的黄帝命风后创立的 1080 局。又据说传到姜太公吕望时，将 1080 局简化为 72 局。即全年 72 候之数。如果用活盘推演，每个活盘可推演 60 个时辰的格局，因此，全年 1080 个局，只用 18 个活盘就可以推演出全年所有时辰的格局（ $1080 \div 60 = 18$ ）。姜太公 72 局中，仍是每局重复了四次，去掉重复的，也就是 18 局（ $72 \div 4 = 18$ ）。这阴阳二遁 18 局，即 18 个活盘，就是所谓的张良 18 局。

奇门遁甲在发展中，并不满足于粗疏的一年 360 日历法，而逐渐用上了一回归年 365.25 日的精确历法。即将那余下的 5.25 日也要纳入九宫八卦中去。但困难的是必须遵守九宫八卦六甲历术规定的六甲旬首的移宫规则，即是六甲所在宫位一定。因为如果不遵守此规则，六甲与九宫八卦的结合就被破坏了。若谨守这一规则，那么一年余下的 5.25 日就难以插入九宫八卦中去。因此奇门遁甲术就对《内经》九宫八卦 60 甲子历作了改革，制定了一个称为“超神接气”的置闰办法。

卢央先生说^①，首先是考虑将 60 个干支作出适当的划分，以期使 60 个干支周与二十四节气配应，从而与 72 候有某种有效地对应。由于一个节气为 15 日有余，60 个干支周就要划分为四部分才能与之对应。这在五运六气 60 甲子历中已经显示了这一点。奇门遁甲术的改革方法是六甲三元划分。

所谓六甲三元划分，就是将 60 个干支分为四个部分。第一部分是从甲子到戊寅的 15 个干支；第二部分是从己卯到癸巳的

^① 卢央：《易学与天文学》第 118 页，中国书店出版社，2003 年。

15 个干支；第三部分是从甲午到戊申的 15 个干支；第四部分是从己酉到癸亥的 15 个干支。然后再将每一部分又分为三份，每一份 5 个干支日配应一候。这实际上就是对应于每一节气的三候。其排列如下：

第一部分：

上元 甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰

中元 己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉

下元 甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅

第二部分：

上元 己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未

中元 甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子

下元 己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳

第三部分：

上元 甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌

中元 己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯

下元 甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申

第四部分：

上元 己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑

中元 甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午

下元 己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥

天干化五行：土 金 水 木 火

于是每 5 日为一元，这正是日月运动规律的 5 数封闭周期，我们称其为五行周期，我们在《中医运气学揭秘——医易宝典》中有详细论述。由这个划分可以看出如下规则：

甲己土干加在子午卯酉之上为上元，

甲己土干加在寅申巳亥之上为中元，

甲己土干加在丑未辰戌之上为下元。

其余金、水、木、火四行是：

金：乙庚金加在丑未辰戌之上为上元，

乙庚金加在子午卯酉之上为中元，

乙庚金加在寅申巳亥之上为下元。

水：丙辛水加在寅申巳亥之上为上元，

丙辛水加在丑未辰戌之上为中元，

丙辛水加在子午卯酉之上为下元。

木：丁壬木加在子午卯酉之上为上元，

丁壬木加在寅申巳亥之上为中元，

丁壬木加在丑未辰戌之上为下元。

火：戊癸火加在丑未辰戌之上为上元，

戊癸火加在子午卯酉之上为中元，

戊癸火加在寅申巳亥之上为下元。

其中土与木的上中下三元相同，金与火的上中下三元相同，
唯水为独家。

我们在《中医运气学解秘——医易宝典》中称子午卯酉是真地平坐标系，辰戌丑未是赤道坐标系，寅申巳亥是黄道坐标系。请参下图：

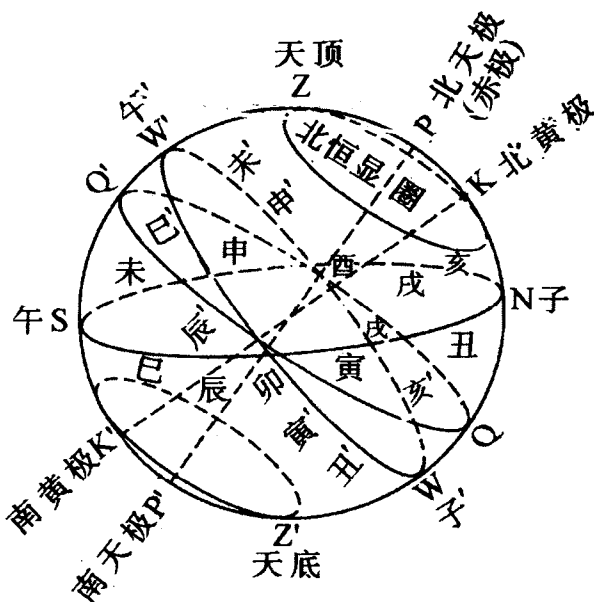

图 3-49 真地平、赤道、黄道坐标系示意图

所以《遁甲演义》载有置闰口诀曰：

闰奇闰奇有妙诀，神仙不肯分明说，
甲己二日号符头，子午卯酉为上列（即上元），
寅申巳亥配中元，辰戌丑未下元节，
节过符、符过节，闰积原来为准则，
节前得符谓之超，节后得符谓之接，
有时超过一旬余，便当置闰真妙绝，
要知置闰在何时，端在芒种与大雪，
超神接气若能明，便是天边云外客。

芒种在夏至前，此只言在阳遁末阴洛宫置闰。大雪在冬至前，此只言在阴遁末新洛宫置闰。这里只言在冬至、夏至之前

置闰，与《九宫八风篇》同义，不如按节置闰精确。

由上述可知，60甲子所分四部分的上中下三元的开头都是土干，非甲即己。因而奇门遁甲术将甲和己称作“三元符头”，简称为“符头”。因为一个节气为15.21785天，并不准确地为15天，所以，如果冬至日正好是甲子日，那么经历15天后的一日（即是己卯日），并不一定对应于小寒节，平均来说要差近1/5日。当然有时可能由于差数甚微，己卯日也可以与小寒节对应，即小寒节仍在己卯日，但交接时刻却不在子夜的换日时刻，平均说来是在卯时（与夜半差约5小时）。如果再过一个节气，即到了甲午日，这日与大寒节相应，可以推算出，即或是仍在大寒日，但大寒交接时刻已差半日。这样下去，交接日与符头日越差越远，这样就要考虑调整符头与节气的对应关系了，而发明了“超神接气”置闰法，以便使九宫八卦历与实际天象和节气合拍。

因为奇门遁甲术以九宫八卦六甲历纪日，故以“符头”为主。如果符头超前于节气先到，则用符头算这一节气的开始，而不是等到节气到了才起算，这就叫做“超神”。如果符头后于节气到，那么也仍然以符头为主，要等到符头日辰到才算这一节气，这就叫做“接气”。如果符头与节气重合，这叫做“正授”。所谓“正授”，就是说符头和节气处于最理想的正常状态，不前不后。犹如历法的历元。这如《内经》中所说以立春为历元的颛顼历——中国的一种阴阳合历。所谓以立春为历元，就是说立春日这一天也是正月初一日。中国阴阳合历的一年，是以正月初一为开始，即以正月初一为主（如符头），若正月初一先于立春节到，未至而至是为太过，就是奇门遁甲中所说的“超神”；若正月初一后于立春节到，至而未至是为不及，就是奇门遁甲中所说的“接气”。往往先是“超神”，超之过久就使得符头与节气相差太远，达10日以上，这时就要加置一个节气称为闰。加置一个闰节气之后，可能出现“接气”，而后逐渐趋

于“正授”。“正授”之后又是“超神”。这就是奇门遁甲术历法的基本情况。程道生还在《遁甲演义》中举例来具体说明“超神接气”的置闰方法。

例一：超神之例

假如（南宋）淳祐六年丙午年（1246）四月十三日壬申交立夏节，而本月（四月）初五是甲子（上元符头），已在立夏前九日，则合超神。先于甲子借用立夏上局奇，自初十日己巳为立夏中局奇。至十五日甲戌用立夏下局奇。此乃先得奇后交节为超，谓之超神速者也^①。

在立夏节气之前九日即启用立夏节令，即从初五日起超用立夏上局，自初十日己巳超用立夏中局，自十五日甲戌日起立夏下局。现将其排列说明如下：

甲子（四月初五）符头 乙丑（初六）丙寅（初七）丁卯（初八）戊辰（初九）立夏上元局

己巳（四月初十）庚午（十一）辛未（十二）壬申（十三立夏节）癸酉（十四）立夏中元局

甲戌（四月十五）乙亥（十六）丙子（十七）丁丑（十八）戊寅（十九）立夏下元局

例二：接气之例

如淳祐七年丁未（1247）二月二十三日（丁未），虽交清明，至二十五日是己酉（上元符头），始用清明上局奇，此乃先交节后得奇为接，谓之接气迟者也^②。

二月二十三日虽交清明节，但二月二十五日方是上元符头己酉日，才能用清明上局奇。此乃先交节后得奇，是谓“接气”。直至二月二十四日戊申日（即己酉前一日）仍用春分下局，故虽气已交本节，而奇星尚用前一节气。现以排列说明如

① 《遁甲演义》第 810—933 页。

② 《遁甲演义》第 810—933 页。

下：

甲午（二月初十）乙未（十一）丙申（十二）丁酉（十三）
戊戌（十四）春分上元局

己亥（二月十五）庚子（十六）辛丑（十七）壬寅（十八）
癸卯（十九）春分中元局

甲辰（二月二十）乙巳（二十一）丙午（二十二）丁未（二
十三清明）戊申（二十四）春分下元局

己酉（二月二十五）庚戌（二十六）辛亥（二十七）壬子
（二十八）癸丑（二十九）清明上元局

例三：置闰之例

假如丙戌年五月初一日己卯（上元符头），至初九日（丁亥）已某刻芒种，奇超九日，则当置闰，即用初一日己卯作芒种上超局，初六日甲申作芒种中超局，十一日己丑作芒种下超局。毕于此，重用一局作三奇闰法，以十六日甲午作芒种闰奇，此超神置闰之法也。二十四日已交夏至是为置闰，借夏至七日，其五月小尽，至六月初二己酉，方作夏至上局，初七日甲寅作夏至中局，十二日己未作夏至下局。以为接气炁也^①。

一般超神九日，遇芒种或大雪节就当置闰，如前口诀所说。今既用己卯日作芒种上局，初六日甲申作芒种中局，十一日己丑日作芒种下局，则超局毕于此。再重用一局作为置闰，奇门遁甲术称“三奇闰局”。即重作芒种上中下三局作为闰局。以十六日甲午作芒种闰上局。二十四日交夏至作芒种闰中局。然后借夏至七日，其五月小尽，至六月初二己酉日，方作夏至上局，初七日甲寅作夏至中局，十二日己未作夏至下局。现将其排列说明如下：

己卯（五月初一符头）庚辰（初二）辛巳（初三）壬午（初
四）癸未（初五）芒种上局

① 《遁甲演义》第 810—933 页。

甲申（五月初六）乙酉（初七）丙戌（初八）丁亥（初九芒种）戊子（初十）芒种中局

己丑（五月十一）庚寅（十二）辛卯（十三）壬辰（十四）癸巳（十五）芒种下局

甲午（五月十六）乙未（十七）丙申（十八）丁酉（十九）戊戌（二十）芒种闰局上

己亥（五月二十一）庚子（二十二）辛丑（二十三）壬寅（二十四夏至）癸卯（二十五）芒种闰局中

甲辰（五月二十六）乙巳（二十七）丙午（二十八）丁未（二十九）戊申（六月初一）芒种闰局下

己酉（六月初二）庚戌（初三）辛亥（初四）壬子（初五）癸丑（初六）夏至上元局

甲寅（六月初七）乙卯（初八）丙辰（初九）丁巳（初十）戊午（十一）夏至中元局

己未（六月十二）庚申（十三）辛酉（十四）壬戌（十五）癸亥（十六）夏至下元局

甲子（六月十七）乙丑（十八）丙寅（十九）丁卯（二十）戊辰（二十一）小暑上元局

通过以上三例说明了奇门遁甲术九宫八卦 60 甲子历的主要特征，即是始终以六甲历日为主，却又以二十四节气为基础的历日系统。这种以六甲旬头在九宫八卦中的位置作为纪日定标点的运行方式，是与《九宫八风篇》中太一日游运行方式基本相同的，二者都坚持了太一循天周旋和九宫迁移的运行方式。不同的是，奇门遁甲术为了使六甲系统与二十四节气建立对应关系而加进了上元符头：甲子、己卯、甲午、己酉；及中元、下元符头。还有《九宫八风篇》的循天周旋是八卦八节，而奇门遁甲术则将八节改为二十四节气。

《遁甲演义》还列有八门九星逐时移宫表来说明与二十四节气的对应关系：

阳遁局

坎一上中下

冬至一七四

小寒二八五

大寒三九六

艮八

立春八五二

雨水九六三

惊蛰一七四

震三

春分三九六

清明四一七

谷雨五二八

巽四

立夏四一七

小满五二八

芒种六三九

阴遁局

离九上中下

夏至九三六

小暑八二五

大暑七一四

坤二

立秋二五八

处暑一四七

白露九三六

兑七

秋分七一四

寒露六九三

霜降五八二

乾六

立冬六九三

小雪五八二

大雪四七一

请注意，在时家奇门用六甲历时，不仅仅考虑到节气的交接日期，还要考虑交节时刻。

九宫八卦历还有一种情况，就是八卦各宫各有 45 天。如《周易乾凿度》说：“孔子曰：岁三百六十日而天气周，八卦用事各四十五日，方备岁焉。”这就是一岁 360 天的历法。

至此我们可以从置闰方法看到历法的发展。一、在冬至前大雪末、夏至前芒种末置闰，是以立杆测影时代制定的历法，以冬至日影最长和夏至日无影而校历法。如刘尧汉发现的彝族十月太阳历，就是用在冬至过大年、夏至过小年的办法置闰；《九宫八风篇》历法在阴洛宫和新洛宫用 45 天的办法置闰；奇门遁甲历在大雪和芒种节置闰；都是以立杆测影为依据制定的历法。二、在冬至前年末置闰。如复卦《象传》记载的在至日

休息五天；殷历、秦历年末加一个十三月；这种历法应是以北斗为主的历法。三、阴阳合历的十九年七闰法。十月历属五运系统，六龙历和十二月历属六气系统，全概括在五运六气历之中。

四、太乙神数历

术数家言九宫，除“奇门遁甲”，还有“太乙神数”。《太乙金镜式经》“四库全书提要”说：

《史记》曰者：“传术数七家，太乙家居其一。”《史记·天官书》：“中宫天极星，其一明者，为太乙常居。”而《封禅书》：“亳人缪忌奏祠。”太乙，方（术）名，天神贵者太乙。郑康成以为北辰神名；又或以为木神。而屈原《九歌》亦称“东皇太乙”。则自战国有此名。《汉志·五行家》有《太乙阴阳》二十三卷，当即太乙家之书；然已佚不传。惟《周易乾凿度》有太乙行九宫法，而今所传次序乃特右旋，以乾、巽为一、九。

……核其大旨，乃仿《易》历。其以一为太极，因之生二目（按：指天目和地目。），二目生四辅（按：四辅是星名，环拱北极，共四星。《晋书·天文志》：“抱北极四星曰四辅，所以辅佐北极而出度授政也。”太乙家分别称它们为“主大将”、“客大将”、“主参将”、“客参将”。），尤《易》之两仪四象也；又有计神（按：太乙星神之一，为岁星之使，二目之首，四将之源。）与太乙，合之为八将（按：太乙、计神、四辅、二目合起来共八个星神，太乙术谓之八将。），尤《易》之八卦也。其以岁月日时为纲，而以八将为纬，三基（按：指太乙术中的三个星神，即君基、臣基、民基。《太乙神数》：“君基太乙：此星在紫微宫，待天皇大帝；臣基太乙：此星在紫微宫，掌管二十八宿；……民基太乙：吉神，土星也。”）、五福（按：太乙星神。）、十精（按：指太乙术中十神，即天皇、帝符、天时、太尊、飞鸟、五行、八风和太乙数。）之类为经亦尤夫历也。其法以八将推其掩、迫、囚、击、关、格之类，占内外灾福；又推

四神所临分野，占水旱、兵丧、饥馑、疾疫；又推三基、五福、大小游（按：指太乙术中两个星神。）、二限（按：指“阳九”、“百六”两个灾限。）、易卦、大运，占古今治乱。术士传习，其来甚久，故《汉书》已载有“阳九、百六”之语。《南齐书·高帝纪》赞所引太乙九宫，占自汉高祖五年，推至宋（按：指南朝宋国，公元420~479年。国都健康，即今南京市。）祯明（按：祯明应为“升明”或“大明”之误。祯明为南朝陈后主年号，其时《南齐书》著者萧子显生于公元489年，卒于公元537年，不可能提到“祯明”字样。）元年，岁数百年，而其术遂大显于世。^①

太乙术起自战国，说明九宫术不是汉代人的发明，最迟当在战国时代。《太乙金镜式经》说：

传曰：太乙者，天地之神也，主使十六神，知风雨、水旱、兵革、饥馑、疾疫，灾害之固（按：缘由，由来。）也，常考之。顺行（按：即前所谓右旋，传统的顺时针方向。）八宫，不游中宫，三年徙一宫。第一年治天，齐（按：治理。）日月星辰，使七曜无差其度，以明天道；所临之分，承天道而行，则获治天之考。第二年治地，调四气八风，能使风雨不愆其候，以明地道；所临之分，无兴土木之功，役人民，妨稼穡，则获治地之考。第三年治民，使君臣、父子、长幼无失其序，以明人道；所临之分，进忠良、察狱诉、恤孤寡，则获治人之考。古太乙考治天下，若无道之国，失礼之君，恃干戈，恣侵伐，则兵灾、水旱、饥馑、流亡以行其罚；若守道安民，戢兵禁暴，则五纬不愆度，四民无失业。故《经》云：“太乙所临之国，有道则昌，无道则殃。”乐产云，能使日月无光，五纬孛现，山崩

^① 上海古籍出版社编：《四库术数类丛书》（八）第855页，上海古籍出版社，1994年。

地震，川涌河竭者也。^①

九宫去中宫，是谓八卦八宫。察灾害的关键是“齐日月星辰，使七曜无差其度，以明天道”，然后地道、人道皆法天道。《太乙神数》说：

夫太乙数者，天地之神也。其星在天乙之南，统十六神，而知风雨、水旱、兵革、饥馑之事。昔黄帝与蚩尤战于涿鹿之野，天作大雾，以雾昼昏，风后相帝，造指南车克之，盖取诸太乙之法也，传袭至今，上下三千余年，例目以为术数。自古帝王钦天授时，治化降平，惠利天下，尊而用焉。其有九宫星之次，含十二分野之灾殃；又十二详明主客长短之兴衰；象远近之胜负，诚以默契乎，致精致神之妙。是太乙之所作也，外闳龙图，内演龟文；凡天地之所以设，君臣父子之所以立，阴阳昼夜之所以分，山川地理之所以流峙，品物万类之所以蕃值，皆可以明数言。盖太乙理寓于数之中，数显于理之外，主管三元，分布四方，如是而已。

昔燧人氏仰观十极而定方名，伏羲氏因之而画八卦。皇帝受命风后进式之，太乙之法出焉。其氏体有三重：上层青法天，下黄地，中赤则象人，而天地人三才备矣。天有十二次，地有十二辰；天有四时，地有四维，通十六以定神位，咸统属焉，凡天地之变化、损益之相因不外乎。故圣容神之化，以通神明之德，以类万物之情，不容隐也。

太乙，九宫贵神者，其来尚矣。黄帝氏未画八卦而图已出河洛，神龙背书之载有九宫定数，故谓之图已出于洛，神龟背之文有八卦九宫之象，皆为一时之瑞。天使龟负、龙文并而出之，显示于人，圣人以道济天下，仰观俯察，则为之法，九宫八少所以作也。作之如何？兼天地人而为三才，作三画以象三才，奠于四方四维之位，是为八卦，兼三才而为九宫，九宫一

^① 《四库术数类丛书》（八）第871页。

位神灵托焉。属之有五行，照之九神，此太乙九宫之神于是乎生矣。经纬九虚，主张纲纪，以占九应，实合图书之瑞，而皆出于三才既生、万物成焉，莫不原于此。再天地之数初始于一，成于三，终于九；由三而为九则数终而穷，穷而变，变而通。天下通变之事皆九宫太乙之神管摄总领焉。故虽大化千族，日月运行，寒暑往来，皆不离于九宫太乙贵神之内，至于消息盈虚，兴废治乱，则气数日流，而成变化。故圣人作明述以显神恒久耳。夫圣作以通万物之情，神机失露，几无余蕴焉。自古圣贤得天授命时，以济天下，以修明德，以善民事，吉凶与民共患，诚以九宫太乙为理治之本。

《太乙数摘要》说：

太乙者，太极也；二目者，两仪也；大小四将者，四象也；合其数而为七者，七政也。日月五星垂象于天，知乾坤否泰，明岁时灾祥。黄帝则以成书，传于后世。盖黄帝生而神灵，气合造化，正位之始，命大挠占斗建而作甲子，命风后瞻紫垣以作是书。所以即位元年正为上元甲子之首。

这里阐明了太极、两仪、四象、八卦与日月五星的密切关系，知岁时灾异源于日月五星的运动规律周期。其规律要以 60 甲子纪之。但太乙式与遁甲式不同，如《太乙金镜式经》说：

黄帝受命，龙马负图出河，因体其象而制太乙式，体有三重，上青法天，下黄法地，中体象人，即天地人三才悉备。天有十二辰，地有十二次（支），四维、八门、九宫、十二神，咸有象焉。

遁甲式只有天盘、地盘，太乙式却有天地人三重式盘，到目前还没有发现其实物。另外，太乙求法也不同，如《太乙数摘要》说：

太乙游行八宫，不入中宫，周而复始。

置天数以太乙行宫周二十四累除之，除至不满二十四三数，首起一乾、二离、三艮、四震、六兑、七坤、八坎、九巽，每

宫行三数，行至某宫数尽，即太乙所在之宫也。

《九宫八风篇》和奇门遁甲术是太一首起洛书的坎一宫而顺行，此则变坎一宫为乾一宫，即将洛书九宫数位按逆时针方向迁移了一宫位，其太乙方位详见下图：

巽九 东南	离二 南	坤七 西南
震四 东	中 五	兑六 西
艮三 东北	坎八 北	乾一 西北

这说明太一行九宫有两种方法。为什么要做这一改动呢？《太乙福应经·释九宫所主》说：

九宫之蕴奥机法，以托灵龟，二四为肩，六八为足，左三右七，戴九履一，此万代不易之道矣。黄帝又命风后为太乙式，九宫皆蹉一位，自晋以前莫详其理，惟郭璞《曜灵经》云：地缺东南，宫数多者，不出于九，故蹉九以镇之。乐产曰：太乙寄理以明人事，以知未来。王侠得一天下正，所以蹉一宫，以就乾位。王希明曰：太乙通人事以知未来之道，故圣人特蹉一位，以明先知之意也。

洛书九宫位本为“不易之道”，太乙式将其“变易”的原因，一说是“地缺东南”，一说是“寄理以明人事”，都非原意。乃天门地户之意。所谓“地缺东南”说源于共工撞不周山神话，天不足西北，而地陷东南，于是后人称西北为天门、东南为地户。太阳冬至日出艮而入乾，是天道之阳——夏至点对应地道之阴——冬至；夏至日出巽而入坤，是天道之阴——冬至点对应地道之阳——夏至（如《周髀算经》卷下说：“故冬至从坎，阳在子，日出巽而入坤……夏至从离，阴在午，日出艮而入

乾。”冬至为地阴，阳为天阳；夏至为地阳，阴为天阴。);天地之气相差三个气节45天，即45度，而两宫之间恰好相踰45度，故太乙式推求阳遁、阴遁起乾、巽而配一、九。如《太乙金镜式经》曰：

冬至起乾，六甲之日夜半在一宫（以西北乾为一宫也），六己之日夜半在六宫（以东南巽为六宫也），顺历乾、坎、艮、震四卦八宫（顺行四卦八宫之地，是以不居中五也），凡一百八十二日八分日之五太乙变行。一挂主一节，四节之日故为此数——太乙变顺行以为逆行。

……夏至起巽，六甲之日夜半在九宫（以东南巽为九宫也），六己之日夜半在四宫（以东震为四宫），逆历巽、离、坤、兑四卦八宫（逆行四卦八宫之地，不游中宫五），凡一百八十二日八分日之五太乙变行——太乙变逆行以顺行也。

冬至起阳遁、夏至起阴遁与遁甲式同。但太乙式游行在每宫居三年，第一年理天，第二年理地，第三年理人。三八二十四年转一周，七十二年转三周。太乙式游行从乾一宫始，至巽卦九宫结束而复始。若太乙游时每宫住45年，九宫过后而封闭，则为十宫，所以有450年一小周、900年一大周之说。

再是主使神不同，奇门遁甲术用八神或九神，太乙式则用十六神。十六神由十二地支加乾、艮、巽、坤四维卦组成，其配应关系如下：

十六神 神名 方位 月份 物候

子神 地主 北 十一月 阳气初发，万物阴生

丑神 阳德 北偏东 十二月 二阳用事，布育万物

艮神 和德 东北维 冬春交 阴阳气和，群物方生

寅神 吕申 东偏北 正月 阳气大申，草木甲坼

卯神 高丛 东 二月 万物皆出，自地丛生

辰神 太阳 东偏南 三月 雷出震势，阳气大升

巽神 大炁 东南维 春夏交 夏热方至，阳气炎盛

巳神 太神 南偏东 四月 少阴用事，阴阳不测
 午神 大威 南 五月 阳极阴生，刑暴始行
 未神 天道 南偏西 六月 火土合德，土旺酷暑
 坤神 大武 西南维 夏秋交 阴气施令，杀伤万物
 申神 武德 西偏南 七月 万物欲死，乔麦将生
 酉神 太簇 西 八月 万物皆成，有大品簇
 戌神 阴主 西偏北 九月 阳气已衰，阴气用事
 乾神 阴德 西北维 秋冬交 乾阳起阴，大有其情
 亥神 大义 北偏西 十月 阳始于亥，严冬来临

另有分野、三基、主客之目、百六厄会、四神太乙、十精太乙等等，不一一论述了。

总之，太乙八将所临的十六神方位之相互关系而定掩、迫、击、关、格等格局，就可占内外祸福；而太乙临四神之分野可占水旱疾疫；再推三基、五福、大小游二限，可占古今治乱。

九宫说源于伏羲发明的九数，先秦的典籍《管子·幼官》、《吕氏春秋·十二纪》、《礼记·月令》等用于天子一年四季分居九个不同宫室的记载，至汉初《大戴礼记·明堂》首次将九室配以九数：

明堂者，古有之也。凡九室：二九四，七五三，六一八^①。

明堂为古有之制，那么古到何时呢？卢注云：“明堂之作，其代未得而详也。案《淮南子》言神农之世，祀于明堂，明堂有盖，四方。又汉武帝时，有献《黄帝明堂图》者，四面无壁，中有一殿。然其由或始于此也。”《灵枢·九宫八风篇》进一步将九宫与八风、八卦、八节气、占吉凶相配起来。《易纬》在此基础上将九宫、易数、阴阳二气、音律、天文历法等相结合，完善了九宫说，制定出了九宫八卦历。卢央说：“历法则更是由一系列大小不同的时间周期所组成，而历法周期正是天象运行的

① 王聘珍：《大戴礼记解诂》第149页，中华书局，1992年。

各种空间周流的时间描述。而任何事物的变化都是在历法所说的一系列时间周期内显现的。所以历法是天地人三界的一个接合部。”^① 据此，古人建构了天人合一、天人感应的观点，即“建构了宇宙与人文同构、同序的理论图式”^②。这一理论，以天道推人事，用历数以卦占定人事、明王道、推阴阳灾异，但其重点以人事为核心，表现了强烈的人文关怀和政治理想，表达了鲜明的人文价值理念。

第十二节 术数中的三般大卦和八宫卦

术数中有一种叫翻卦的古代占卜法，是用八卦分阴阳排列，配以贪狼、巨门等九曜星，而观其爻变以定吉凶。《钦定协纪辨方书·本原·小游年变卦》说：

按翻卦之法，皆以上一爻变为生气，贪狼上二爻变为天医，巨门下爻变为五鬼，廉贞下二爻变为福德，武曲上下二爻变为游魂，文曲中爻变为绝命，破军三爻变为绝体，禄存三爻俱不变，为伏位辅弼，盖取上一爻变，上二爻变或下一爻变，下二爻变者，则乾、坤、坎、离四阳卦必变为震、兑、艮、巽之四阴，而四阴卦必变为四阳，故为之法，以取坐山之用，地理家所谓阳龙坐阴山之阳向，阴龙坐阳山之阴向是也。^③

术数中的翻卦有三种形式：一是三般大卦，二是大、小游年卦，三是八宫变卦。

一、三般大卦是指天父卦、地母卦和壶中鬼卦，见载于堪輿典籍《青囊海角经》中，被收于《古今图书集成·博物汇编·

① 卢央：《易学与天文学》第172页，中国书店，2003年。

② 张其成：《象数易学》第5页，中国书店，2003年。

③ 李光地等：《四库术数类丛书·协纪辨方书》第811-190页，上海古籍出版社，1994年。

艺术典·堪輿部》。《青囊海角经》太元中易图图说：

乃戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足。阴阳迭凑而成八卦，八卦迭磨而成六十四卦。故九天元女，以八卦八爻迭推消长，以明地理一气之吉凶，颠倒之顺逆，取用于三般卦例以示后学，以救世民之趋吉避凶也。

这里阐明三般大卦的基础是洛书，即日月的运动规律，所以我要在下面用洛书来探讨术数中的翻卦问题。《青囊海角经》又说：

翻卦之诀，其法以离、巽、坤、兑列于四指之上节，以乾、艮、坎、震列于四指之下节，使乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤一阴一阳，交互相对，以便于运指。假如星在二指、四指，则逆数而前；在五指、二指，则顺数而后；中起中落，傍起傍落。如乾是来山，此天父卦也，则坐兑丁为生气，震庚为天医，坐艮丙为福德。此三卦为三吉。除此三卦为五凶。作向星卦以五鬼为主，此地母卦，如艮是来山，则向震、庚、亥、未是向生气，向兑、丁、巳、酉是向天医，而巽、辛是向福德。除此三吉，即是五凶。占水卦以辅星为主，其法径以本山为辅星，以辅、武、破、廉、贪、巨、禄、文为序，如前一上一下，会得贪、巨、武，水到堂为吉，廉、禄、破、文为凶，辅为半吉。经云：三吉只求来势好，但以地母卦为主，求其艮、丙、辛、巽、兑、丁、巳、丑、震、艮、亥、未十二阴龙，诸山所托之故也。向家只作鬼爻，看此专以壶中鬼卦，就本山起，或乾山巽向，即从乾山上起辅、武、破、廉、贪、巨、禄、文，看其砂之吉凶。又从本山下下罗经，即以鬼爻倒数，此壶中鬼卦也。如乾山，即从巽上起辅、武、破、廉、贪、巨、禄、文，以观水吉凶。如坤山，即就震上起倒数。此即所谓壶中鬼卦也。天父、地母、壶中鬼卦，乃三般大卦也。

其后还专列出了天父卦起例，坤地母卦起例图，巽地母卦起例图，震地母卦起例图，兑地母卦起例图，坎地母卦起例图，

离地母卦起例图，艮地母卦起例图等八个图。详情读者可寻找原书参阅。

二、关于大、小游年卦，清代的《钦定协纪辨方书》卷二列有专论，阐述较为详细。谓：

小游年变卦：《青囊经》谓之九曜，亦名翻卦。从乾卦翻者为天父卦，从坤卦翻者为地母卦，皆有天定卦翻变而出。地理家之净阴净阳，三吉、六秀、八贵、十二吉龙，皆本于此。后世借以为男女生命合婚之用，故名游年。因阳宅又有游年卦之法，故此为小游年。其法以贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军、左辅，右弼为序。以八卦而论，则右弼与左辅同宫。以九宫而论，则贪狼为一白，属水；巨门为二黑，属土；禄存为三碧，文曲为四绿，属木；廉贞为五黄，属土；武曲为六白，破军为七赤，属金；左辅为八白，属土；右弼为九紫，属火。又以五星而论，则贪狼为生气，属木；巨门为天医，禄存为绝体，属土；文曲为游魂，属水；廉贞为五鬼，属火；武曲为福德，破军为绝命，属金；辅弼从本宫，无专属。地理家从龙上起，以贪狼、巨门、武曲、廉贞为吉，禄存、文曲、破军、辅弼为凶。选择家从向上起，以贪狼、巨门、武曲、文曲为吉，禄存、廉贞、破军、辅弼为凶，其取义各自不同。卦例俱详于后。

天定卦：

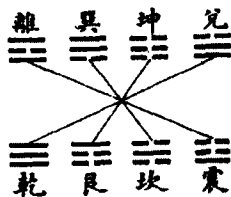

图 3-50 天定卦

天定卦例以乾、艮、坎、震后天四阳卦横列于下，离、巽、坤、兑后天四阴卦横列于上，而按先天生卦之序，乾与兑对，离与震对，巽与坎对，艮与坤对。自本宫对卦一上一下次第翻之，中起中止，傍起傍止。

按：天定卦例止取本卦之上爻变者为对卦，所以便于翻转究之。乾、震居中，艮、坎居傍；阳卦居上，阴卦居下。亦无不可者。《地理大成》另易有三式，然则非果有一定也。

天父卦：

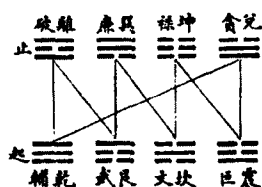

图 3-51 天父卦

天父卦从乾翻起，自上而中，而下，而复中，而复上，以次递变。乾上爻变，为兑、为贪狼；兑中爻变，为震、为巨门；震下爻变，为坤、为禄存；坤中爻变，为坎、为文曲；坎上爻变，为巽、为廉贞；巽中爻变，为艮、为武曲；艮下爻变，为离、为破军；离中爻变，复为乾为、辅弼，是为傍起傍止。

地母卦：

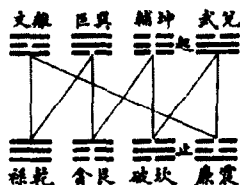

图 3-52 地母卦

地母卦从坤翻起，坤上爻变，为艮、为贪狼；艮中爻变，为巽、为巨门；巽下爻变，为乾、为禄存；乾中爻变，为离、为文曲；离上爻变，为震、为廉贞；震中爻变，为兑、为武曲；兑下爻变，为坎、为破军；坎中爻复变，为坤、为辅弼，是为中起中止。

按：《青囊经·太元终易图》以坤为本宫说，云坤为地母，诸山所托，三吉六秀，势定于此。《卦例诀》曰：经云三吉只求来势好，但以地母卦为主，求其艮丙、巽辛、兑丁、己丑、震庚、亥、未十二阴龙，诸山所托之故也。《邱公颂》曰：三般大卦如何起？元女当年亲口传，三吉只求来势好，向家须变鬼爻看。注曰：坤为地母，诸山所托察龙，坤卦索求三吉。后世因此遂有地理贵阴之说。今按《青囊·卦例》，八宫皆称地母三吉。注曰：三吉来山，阳山阴落，阴山阳落，上吉。阳山阳落而阴水朝，阴山阴落而阳水朝，次吉。然则，山不皆阴，第以与水相配为吉。所谓地母卦者，特举坤以见例耳。如坤为本龙，艮为贪狼，巽为巨门，兑为武曲，故以艮巽兑为三吉，艮纳丙，巽纳辛，兑纳丁，故以丙辛丁并三吉为六秀。又艮巽震兑四卦抽去中爻，余上下二爻皆阴阳得配，谓之九六冲和。震卦廉贞虽凶，而以得配为吉，震纳庚，故以震庚并三吉六秀为八贵，又兑之三合为己、丑，震之三合为亥、未，故以己、丑、亥、未并八贵为十二吉山。皆由地母卦而定。然八宫皆有九曜，天父卦得天定卦之乾兑相对，巽坎相对，地母卦得天定卦之离震相对，艮坤相对，而六子之用备具。故翻卦之法，举天父、地母以见例，十二吉山又专举地母以见例。《邱公颂》所谓“后来翻作八山推”者是也。

大游年变卦：

大游年变卦，相宅家用之。选择有以宅长行年配合修造之说，故名游年。因地理亦有游年变卦之法，故此名大游年。小阴而大阳也。其法亦由天定卦翻变而出，而以贪狼、廉贞、武

曲、文曲、禄存、巨门、破军、辅弼为序。如乾为本宫，乾上爻变，为兑、为贪狼；兑中爻变，为震、为五鬼；震下爻变，为坤、为武曲；坤中爻变，为坎、为文曲；坎上爻变，为巽、为禄存；巽中爻变，为艮、为巨门；艮下爻变，为离、为破军；离中爻变，复为乾、为辅弼。贪狼与小游同，亦曰生气；廉贞即小游之巨门，亦曰五鬼；武曲即小游之绝体，又曰延年；文曲与小游同，又曰六煞；禄存即小游之五鬼，又曰祸害；巨门即小游之福德，亦曰天医；破军辅弼与小游同。盖阳宅之法以乾兑为老阳，艮坤为老阴，离震为少阴，巽坎为少阳。二老相配为西四宅，二少相配为东四宅，东西各自相配为吉，交错相配为凶。故变卦之吉凶与小游年有同异耳。翻卦之法皆以上一爻变为生气贪狼，下二爻变为天医巨门，三爻俱变为延年武曲，三爻俱不变为伏位辅弼。盖上一爻变者，则乾兑互变，艮坤互变，离震互变，巽坎互变。下二爻变者，则乾艮互变，兑坤互变，离巽互变，震坎互变。三爻俱变者，则乾坤互变，兑艮互变，离坎互变，震巽互变。三爻俱不变者，则自得本宫，皆老少各自相配，故为吉也。外此则老少交错相配，故为凶也。在八宫卦象则上爻持世卦为伏位，初世卦为祸害，二世卦为天医，三世卦为延年，四世卦为五鬼，五世卦为生气，游魂卦为六煞，归魂卦为绝命，与小游年例亦有异同。

由以上所述可知，天父卦和地母卦都是由天定卦翻变而得，说明其关键在于天定卦。那么，天定卦是怎么得来的呢？《钦定协纪辨方书》是这样说的：“天定卦例，以乾、艮、坎、震后天四阳卦横列于下，离、巽、坤、兑后天四阴卦横列于上，而按先天生卦之序，乾与兑对，离与震对，巽与坎对，艮与坤对。”我们认为，天定卦来源于日月运动规律。我们将伏羲先天卦代入图3-17M中可得下图：

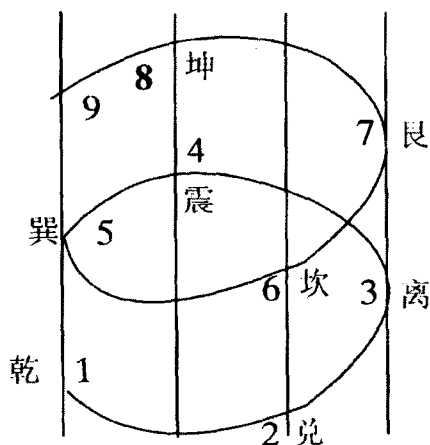

图 3-53 日月九特征点运动轨迹配八卦图

这样可得以下四象卦，乾巽为一象，坎兑为一象，离艮为一象，坤震为一象，乾巽与离艮相对，坎兑与坤震相对，又乾与离对，巽与艮对，坤与坎对，震与兑对。乾巽与离艮两象相对而在一个平面内，坤震与坎兑两象相对而在一个平面内，我们可以画出如下两图：

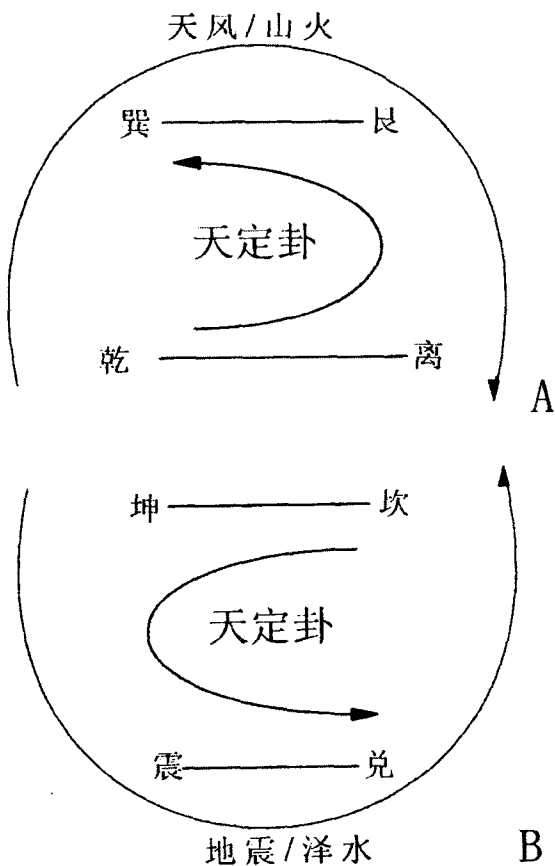

图 3-54 相对两象平面图

在图 3-54A、B 图中，内部箭头线表示每一象两卦及四象之间的连接方向，由此我们可以得到如下之图：

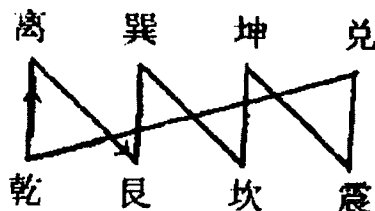

图 3-55 天定卦来源图

在图 3-54A、B 图中，外部箭头线表示每一象两卦及四象之间的连接方向，如此我们可以得到郭志成破译京房八宫卦所得到的两仪、四象的次序定式^①：

5、两仪：天风山火//地雷泽水；

6、四象：天风/山火//地雷/泽水。

天风山火和地雷泽水两仪在两个相互垂直的平面内。

我们还可以用另外一种方法得到郭志成所说的这种卦序定式。若将张今先生所说的流传民间的八卦代入图 3-24 中成下图，并按逆时针方向的俯视平面图循圆周取卦，就可得到前面所说的郭志成破译的京房八宫卦的卦序：

乾	巽	艮	离
(天)	(风)	(山)	(火)
坤	震	兑	坎
(地)	(雷)	(泽)	(水)

^① 郭志成等：《走进伏羲——破解易学千古之谜》第 246 页，光明日报出版社，2003 年。

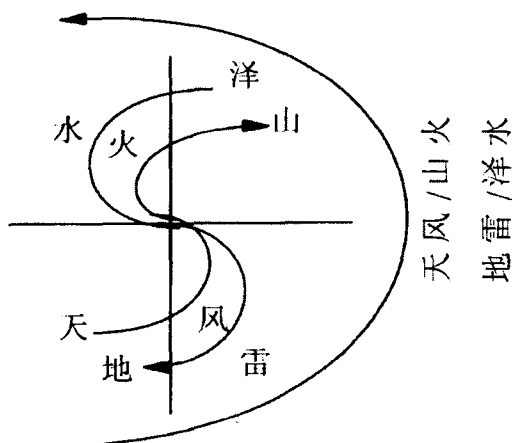

图 3-56 民间八卦四象平面俯视取卦图

另外，我们据图 3-54 的两仪卦、四象卦，可知图 3-32 帛书八卦图即源于此，乾巽、离艮一仪两象在一侧，坤震、坎兑一仪两象在一侧。

第十三节 《周易》中的神话故事

通过前文的分析，已知道神话是易学的重要内容，如此看来，《周易》中应有神话故事，下面就举例来说明这一事实。

我在《周易真原》一书中已证明，乾为日，坤为月，而卦是伏羲发明的，伏羲是位太阳神，女娲是位月亮神，那么，乾坤夫妻日月卦，就贯穿了伏羲、女娲的神话故事^①。又乾为龙为

^① 田合禄、田峰：《周易真原》第 562-565 页，山西科学技术出版社，2004 年。

日，而龙是从“太阳的循环运行现象中幻化出来的神话思维产物”^①，也说明乾卦中有神话故事。乾卦《彖传》说：“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”李鼎祚《周易集解》引侯果说：“大明，日也。”所谓“六位”，是指把一年分成六气的六个时段。配应乾卦的六爻。而“时乘六龙以御天”，高亨《周易大传今注》说：“上古神话：日行于天空，乘车，车上驾六龙，其母羲和御之。《彖传》借用此神话，言日驾六龙以时运行于天空，故曰：时乘六龙以御天。”坤不但为月，又为马，马为月精，说明坤卦中有神马的神话故事。

在《周易》中，凡是讲“婚媾”的卦爻，多贞于卯月，即春二月，如屯卦六二爻、归妹卦六五爻，《礼记·月令》：“是月也，玄鸟（燕子）至。至之日，以大牢祠于高禘，天子亲往，后妃帅九嫔御。乃礼天子所御，带以弓鞬，授以弓矢，于高禘之前。”《周礼·地官》说：“仲春之月，令会男女，于是时也，奔者不禁，若无故而不用令者，罚之。司男女之无夫家者而会之。”而高禘即为神话故事。

第十四节 坤月与兔的神话故事——螺旋历法

月中有兔是一个家喻户晓的神话故事，早在两千多年前屈原《天问》中已有记载：

夜光何德，死则又育？

厥利维何，而顾菟在腹？

菟即兔。至于月中何以有兔？月中之兔到底怎么来的？人们则有不同的说法。冯天瑜的阴影说，认为那是因“原始人仰望月亮，发现里面有阴影（实为月中环形山脉造成），并根据阴

^① 叶舒宪：《帝王与太阳》，载《晋阳学刊》第4期，1989年。

影的形状，推测那是某种动物（如兔、蟾蜍）、植物（如桂树、阎浮树）。这种幻想，是初民思维的直观性特征造成的结果。”^① 闻一多认为，“顾菟”乃是蟾蜍之异名，他说：“考月中阴影，古者传说不一，《天问》而外，先秦之说，无足征焉。其在两汉，则言蟾蜍者莫早于《淮南》，两言蟾蜍与兔者莫早于刘向，单言兔者莫早于《纬书》。由上观之，传说之起，谅以蟾蜍为最先，蟾与兔次之，兔又次之（田合禄按：《纬书》中的神话，由长沙子弹库出土楚帛书得知，那不是汉代人的作品，要早于汉代，因此《纬书》单言兔说应早于《淮南》和刘向。）。更以语音讹变之理推之，盖蟾蜍之蜍与兔音近易混，蟾蜍变为蟾兔，于是一名析为二物，而两设蟾蜍与兔之说生焉。”^② 汤炳正则认为，“顾菟”当为“於菟”。“於菟”是虎的别名。认为月中有兔之说，来源于月中有虎之说。^③ 尹荣方先生认为，月中有兔，“上述三说皆根据不足”，“它来源于兔子本身的生理、生育特征，来源于兔的生理、生育的一些特征与月恰恰相应。兔子在生理、生育上有这样一些特点：兔子交配后，大约一个月后（29天左右），即产小兔，产兔后马上能进行交配，再经过一个月左右又能生产，而且，兔子生产时总在晚上。兔的这些特点，与月亮晦盈的周期正好一致，而月亮之活动大致亦在晚上。可见，兔之与月，原就有不解缘的。古人把兔与月联系在一起，主要基于兔的怀孕生子同于月的周期这一层关系。因月与兔有此种关系，所以古人常把月与兔相提并论，如称兔为月兔等，进一步，就产生了月中有兔的传说。”并从有关兔望月或拜月（兔子会望月或拜月是自然界中实有之事。上世纪40年代，尚

① 冯天瑜：《上古神话纵横谈》第159页，上海文艺出版社，1983年。

② 闻一多《天问释天》。引自《中国神话传说词典》第87页，上海辞书出版社，1984年。

③ 汤炳正：《屈赋新探》第263页，齐鲁书社，1984年。

有人在中秋夜亲眼目睹“有一只灰褐色兔子，形似小犬，后脚立地，双前脚向上举起，仰起头颈，频频向天上亮月遥拜，时起时伏。”^①民间还有中秋月明兔必多的传说。《春渚纪闻》载：“东坡先生云：中秋月明，则是秋必多兔，野人或言兔无雄者，望月而孕。”清代周亮工《书影》亦说：“常猎者言中秋无月，则是年兔必少。世传兔望月而孕，蚌望月而胎……；若中秋无月，则兔不孕，蚌不胎……，以猎者言观之，实有此理。”明人张瀚著《松窗梦语》说：“兔视月孕，以月有顾兔，其目甚隩。今人卜兔多寡，以八月之望，是夜深山茂林，百十为群，延首林月。月明时则一岁兔多，晦则少，是稟顾菟之气而孕也。”^②、兔的别名、兔崽子、娩字、兔脑催生药等五个方面加以论证。^③我赞同尹荣方先生的说法，因为这符合自然科学，并与费波纳茨数列和易学有关。

① 吴凯声：《兔子拜月记》，载1994年9月20日《新民晚报》。

② 引自尹荣方《神话求原》第118页，上海古籍出版社，2003年。

③ 尹荣方：《神话求原》第116页，上海古籍出版社，2003年。

月宫中捣药的兔子，还有
嫦娥、桂树和蟾蜍

图 3-57 月、兔、蟾蜍、嫦娥图 (尹荣方, 2003 年)

意大利数学家费波纳茨 1202 年在其名著《算法之书》中刊载了他发明的著名的费波纳茨数列。费波纳茨为了解决一个兔子的繁殖问题：“如果一对兔子从第二个月开始，每月可产一对兔子，试问一年后这个特定的区域里共有多少对兔子？”费波纳茨的答案是：共有 144 对兔子。他的计算方法是：1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144。这就是费波纳茨数列的原版。根据这种计算方法，可以把这个数列无限量地扩大下去……55、89、144、233、377、610……这就是费波纳茨数列的“增订本”。而兔子在一年里繁殖 144 对之数，却是《周易》筮法中坤策 144 之数。我们在《周易真原》一书中以阐明坤为月，坤月含有一年兔子繁殖之数，真是不可思议。

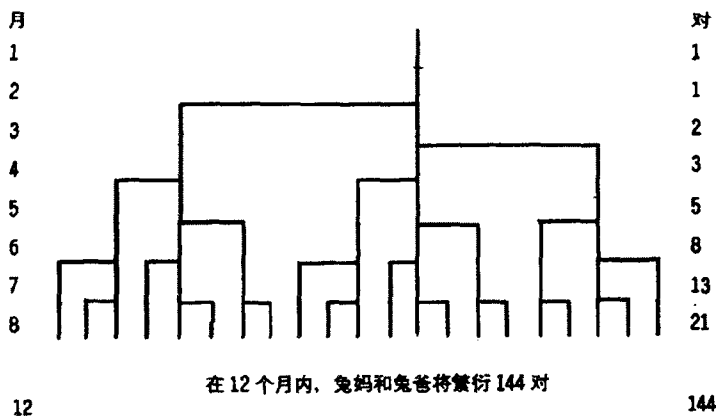

图 3-58 兔子家族树

不仅如此，陈启智先生还发现费波纳茨数列之理也在“太极原理”范畴之内。^①

^① 陈启智：《宇宙自然阴阳法则》，载《香港古易学会会讯》，第16期，1994年。

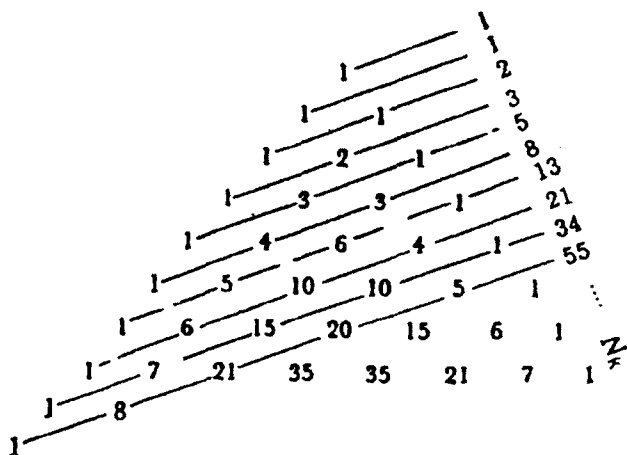

图 3-59 巴斯克尔三角自然数序列 (张今, 2002 年)

张今先生对兔子家族树作了改造, 用白圈代表刚出生的一对小兔, 用黑点代表一对大兔, 而绘成下图:

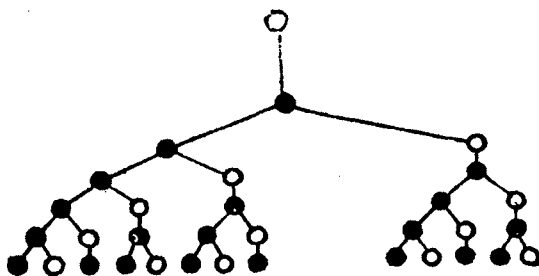

图 3-60 张今绘兔子家族树

张今先生说: “如果读者仔细观察本图, 并且用心思索一翻, 就可以看出, 费波纳茨级数其实就是一分为二的太极原理在生物领域的特殊表现形式。为什么呢? 这是因为, 初生的幼

仔或新生的枝叉在当时或当年并不能马上‘一分为二’，需要再发育一个单位时间才能‘一分为二’。如果幼仔新枝代代如此，一分为二的太极原理就不能不转化为费波纳茨级数。由于这个缘故，从第三位费波纳茨数算起，每一位费波纳茨数都可以一分为二，其中的阳元素总数和阴元素总数正好是前两位费波纳茨数。”^①

如果将张今先生图中的黑点变为黑矩形，白圈变为白矩形，就可得出苗孝元、姜在生二先生所绘的先天八卦次序图。

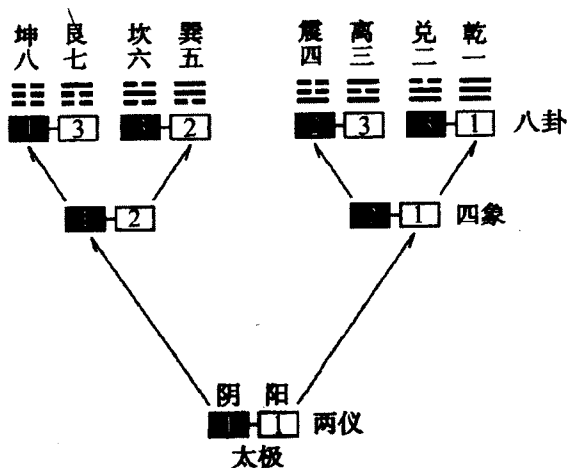

图 3-61 苗孝元绘先天八卦次序图

二先生说：“‘先天八卦次序’准确地表达了宇宙事物的本质和运动规律，以及宇宙事物由量变到质变、由渐变到突变的运动特征。所以，我们说‘先天八卦次序’的一阴一阳之道，是宇宙的根本规律。‘先天八卦次序’表达的一阴一阳之道，及

^① 张今等：《东方辩证法》第 299 页，河南大学出版社，2002 年。

其内含的二进制数学体系和数理逻辑体系，反映了一种自始至终贯彻如一的自然主义的思想体系。这个思想体系将对人类的社会进步、科学进步和观念进步起到十分重要的作用。”并进一步推导出‘先天八卦方位’所表示出的右手双螺旋结构，而且和生物体中的 DNA 双螺旋结构联系起来，说明先天八卦图是生物体领域的特殊表达形式。^①

费波纳茨数列还有两个重要的特点，那就是：

1.除了特殊数字“1”之外，任何费波纳茨数乘以“4”，一旦加上选定的费波纳茨数，可再得出费波纳茨数列。比如：

$$\begin{aligned} 3 \times 4 = 12; + 1 &= 13 \\ 5 \times 4 = 20; + 1 &= 21 \\ 8 \times 4 = 32; + 2 &= 34 \\ 13 \times 4 = 52; + 3 &= 55 \\ 21 \times 4 = 84; + 5 &= 89 \\ 34 \times 4 = 136; + 8 &= 144 \\ (1) (2) (3) \end{aligned}$$

请看，这里已牵涉到（1）、（2）、（3）三个费波纳茨数列。另外，当新数列扩展时，将新数列之数再加以 4 的费额波纳茨数列倍数，又可产生一个新的费波纳茨数列。比如：

$$\begin{aligned} 13 + 4 \times 2 &= 21; \\ 21 + 4 \times 3 &= 33; + 1 = 34 \\ 34 + 4 \times 5 &= 54; + 1 = 55 \\ 55 + 4 \times 8 &= 87; + 2 = 89 \\ 89 + 4 \times 13 &= 141; + 3 = 144 \\ (1) (2) (3) (4) \end{aligned}$$

请看，这里涉及到的费波纳茨数列更多达四个。这种周而复始的数字游戏，很关键的一点即是有恒定数字“4”作为中间

^① 苗孝元、姜在生：《易之道》第五章，齐鲁书社，2002 年。

体。而“4”是因为费波纳茨数列中第二个间隔之比率（较大数除以较小数）为4.236，而反比为0.236，两者之差为4。^①而这个“4”数，就是日月运动规律的4特征点数。科学家认为，4主宰了宇宙间的有序变化。

2·从费波纳茨数列第三项起每隔五项，后一项总是大致为前项的11.089倍。例如，第十二位费波纳茨数144为第七位费波纳茨数13的近11倍。第十三位费波纳茨数233为第八位费波纳茨数21的近11倍。这就是说，从第三位起费波纳茨数每隔五位循环一周。^②我们认为，这正是日月运动规律4特征点的封闭周期5特征点周期在费波纳茨数列中的反映。

由上述可知，费波纳茨数列反映了自然界中的重要规律。

月中不但有兔，还有蟾蜍和嫦娥，这是为什么？因为月与兔的关系是建立在生育基础上的，而蟾蜍这位蛙神却有非凡的生殖神力。^③嫦娥又是生育十二月的神灵。三位一体表达出了月亮对生物的重要影响。我们要在这里再次呼吁那些宇航科学家们（曾在《中医运气学揭秘》一书中呼吁过此事），不要破坏月球上的自然环境，否则将造成无法挽回的大灾难，一个毁灭人类的大灾难。

将月亮与费波纳茨数列联系在一起，使我想起了螺旋历法。螺旋历法是美国华尔街股市交易员嘉路兰（Christopher Carolan）花费了大量时间和精力，研究总结股市发生重大事件（暴跌、暴涨）的时间关系，从而提出发明的。“所谓螺旋历法，实际上是一种有别于我们通常使用的历法。通常的历法中，我们有年、月、日的单位，时间的推移是线性地增加。形象地说就是时间是一天一天向前推移的。而在螺旋历法中却不是这样。首

① 何造中：《解读江恩理论》第170页，广东经济出版社，2002年。

② 张今等：《东方辩证法》第300页，河南大学出版社，2002年。

③ 吴天明：《中国神话研究》第六章，中央编译出版社，2003年。

先它有特殊的时间计量单位，而这个特殊的时间计量单位也不是常规历法中的年、月、日，它是由费波纳茨级数确定的一个无穷序列：1、1、2、3、5、8、13、21……，也就是费波纳茨级数各项的平方根的无穷序列形成了螺旋历法的时间序列。这个时间序列的基本单位是朔望月，朔望月的长度大约是 29 个历法日。”^① 也就是说，螺旋历法是一系列时间单位的集合，是以费波纳茨数字的平方根测量太阴月的数目。

“螺旋历法是一种度量时间的体系，与传统的钟表和日历法不同。大多数的数字体系定义了一个基本单位，然后算术地增加。螺旋历法按照对数规则增加。第二个数不是第一个数的两倍、第三个数也不是第一个数的三倍。人类自然思维当然选择算术计时方法，时间循环（有规则地重复的间隔）的常规分析方法反映了这一事实。然而，很久以来就发现生长函数是对数函数，它与生命的繁衍过程有极为密切的联系。将这一概念应用到时间上，揭示了生命的形态，按照螺旋历法的对数构筑特性再生。”^② “费波纳茨级数形成螺旋曲线，反映了生命的繁衍过程。螺旋历法的时间单位实际上就是生命再生周期的抽象”，“螺旋周期分析比较注重的有自然季节、或者说月亮、太阳的位置，以及生命繁衍的螺旋增长形式。”“螺旋历法的关键概念在于历法的时间单位是以螺旋形式逐渐增长（或减少）。 ”^③ 因此，螺旋历的表达形式如下图。

① 侯本慧：《市场螺旋周期分析与应用》序论，航空工业出版社 1998 年。

② 侯本慧：《市场螺旋周期分析与应用》第 42 页。

③ 《市场螺旋周期分析与应用》序论、第 44 页。

螺旋历法表:

n	F _n	太阴月数	日数	太阳年数
1	1	1.00	29.5	0.1
2	1	1.00	29.5	0.1
3	2	1.41	41.8	0.1
4	3	1.73	51.1	0.1
5	5	2.24	66.0	0.2
6	8	2.83	83.5	0.2
7	13	3.61	106.5	0.3
8	21	4.58	135.3	0.4
9	34	5.83	172.2	0.5
10	55	7.42	219.0	0.6
11	89	9.43	278.6	0.8
12	144	12.00	354.4	1
13	233	15.26	450.8	1.2
14	377	19.42	573.4	1.6
15	610	24.70	729.4	2.0
16	987	31.42	927.7	2.5
17	1597	39.96	1180.1	3.2
18	2584	50.83	1501.1	4.1
19	4181	64.66	1909.5	5.2
20	6765	82.25	2428.9	6.6
21	10946	104.62	3089.6	8.5
22	17711	133.08	3930.0	10.8
23	28657	169.28	4999.1	13.7
24	46368	215.33	6358.9	17.4
25	75025	273.91	8088.6	22.1
26	121393	348.41	10288.9	28.2
27	196418	443.19	13087.7	35.8
28	317811	563.75	16647.8	45.6
29	514229	717.10	21176.3	58.0
30	832040	912.16	26936.7	73.7
31	1346269	1160.29	34264.0	93.8
32	2178309	1475.91	43584.5	119.3
33	3524578	1877.39	55440.3	151.8
34	5702887	2388.07	70521.2	193.1
35	9227465	3037.67	89704.3	245.6

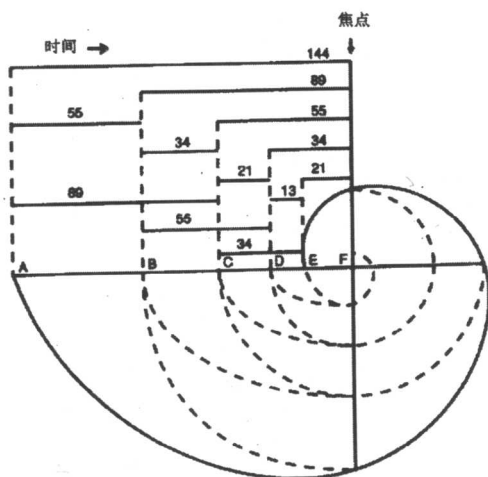

图 3-62 右手螺旋 (侯本慧)

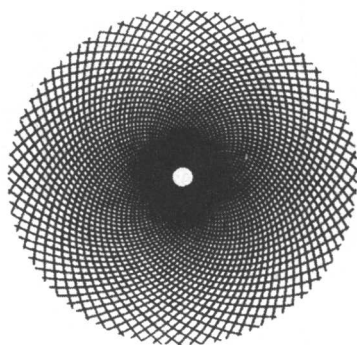

图 3-63 自然界中的螺旋体, 左图为鹦鹉螺的壳, 右图为向日葵盘上的两个螺旋线 (侯本慧)

我们在前文中说过，费波纳茨数列中有太极八卦原理，而太极八卦原理中含有生物的遗传密码——DNA 的螺旋运动形态，并与 64 卦和 60 甲子历有着密切关系。如今螺旋历法中也含有费波纳茨数列，这样看来，螺旋历法中也应该含有生物的螺旋运动遗传密码。如是看来，60 甲子历法和螺旋历法也应该有某种密切关系，这一关系反映在八卦历法之中。如《说卦传》所在后天八卦历法，是从震卦开始的，即从春分节开始，而震在月体纳甲法中代表新月。我们在 2004 年版的《周易真原》一书中谈到，以春分为年首的历法有中国古代的火历和突厥历。突厥历的年首必须是从含有春分在内的太阴历的新月开始。我们现在再介绍一种历法，与突厥历一样的历法，那就是犹太国历（Jewish Calendar），一种太阴历法。在犹太国历法中，新月是月亮旋转一周之第一天。并把接近春分的新月作为一年的第一个月的第一天。还有一种历法，是巨石阵历法。英国索尔兹伯里以北留存着一个著名的远古巨石建筑遗址，人称巨石阵。研究人员发现，从巨石阵的中心向外围不同的巨石方向望去，构成了一年冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬以及其它一些日期日出或日落的指示线，说明在距今 3000 ~ 4000 年前建造巨石阵的凯尔特人已经使用一种把一年分成八个节气的历法。巨石阵显示，凯尔特人是把接近冬至时的满月之时作为新年第一天的开始。故凯尔特人在当太阳在三巨石间落下时，刚好看到满月在冬至黄昏升起时，在巨石上刻下了一个重要标记。相当引人注目的是，犹太国历和巨石历的年首，正是螺旋历法中起重要作用的两个焦点。历法都有年首（或岁首）或历元，即元点。螺旋历的元点，又叫焦点，多采用接近春分的新月或接近冬至的满月。这和八卦历是相似的，八卦历也是以春分新月或冬至新月为年首（或岁首）。春分、冬至是太阳历，新月是太阴历，注意其中的关键不是春分点、冬至点本身是节日，关键的日期是由月亮确定，是太阳历和太阴历两种历

法的结合。太阳历法、太阴历法和螺旋历法，创造和控制着大自然万物的发展变化。

为什么 60 甲子历和螺旋历都与生命有关系？其关键是费波纳茨数列的作用，可用下图说明。

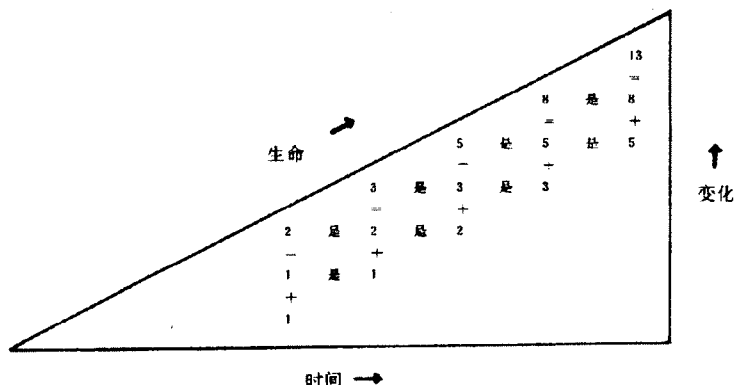

图 3-64 生命构成图（侯本慧）

这是一个“完美的费波纳茨序列。这个形态是一个三角形，两条边标识着时间和变化，最后得到的斜边标识着生命。生命存在于宇宙中引力和时间相交之处，引力与时间构成生命。”^①

螺旋历法有一幅完美的体型，因为它含有黄金分割率；不仅如此，它还有完美的螺旋周期和自然的和谐。并有准确的预言性。如美国华尔街股市，1929 年和 1987 年的大跌，其走势形态及发生的季节、时间间隔有着惊人的相似性。请看下表和图。

① 《市场螺旋周期分析与应用》第 172 页。

1929年和1987年的股市暴跌时间比较表（中国农历）

	1929年		1987年（闰6月）	
	太阳历法	中国农历	太阳历法	中国农历
春季低点	5月31日	4月23日	5月20日	4月23日
夏季高点	9月3日	8月1日	8月25日	7月2日
秋季高点	10月11日	9月9日	10月2日	8月10日
崩溃	10月29日	9月27日	10月19日	8月27日

因为闰月，中国农历的8月27日相当于9月27日。

1929年至1987年四个转折点的时间间隔（太阴历法）

	1929年	1987年	太阴月间隔
春季低点	2月22日	2月23日	716.99
夏季高点	6月1日	6月2日	717.05
秋季高点	7月9日	7月10日	717.05
崩溃	7月27日	7月27日	717.02

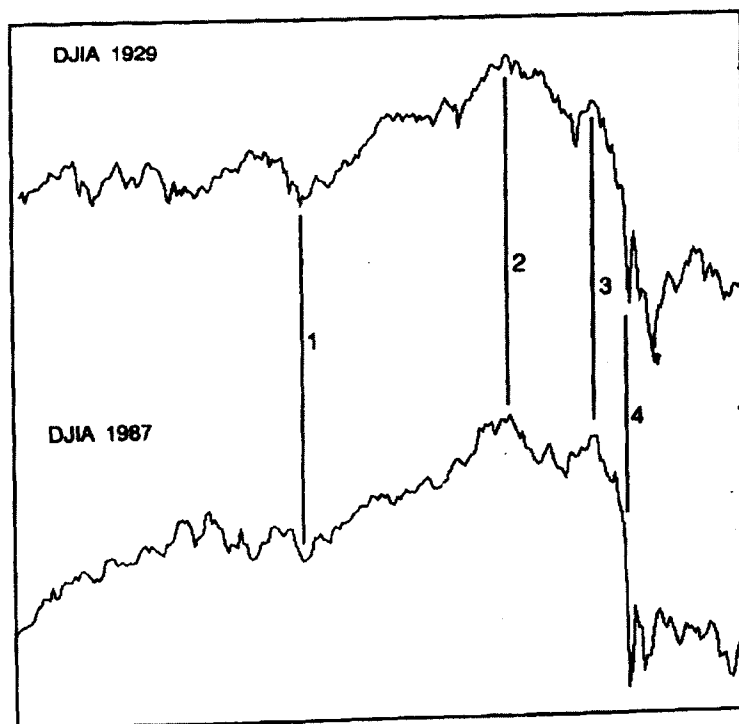

图 3-65 采用太阴历法的两个市场之比较 (侯本慧)

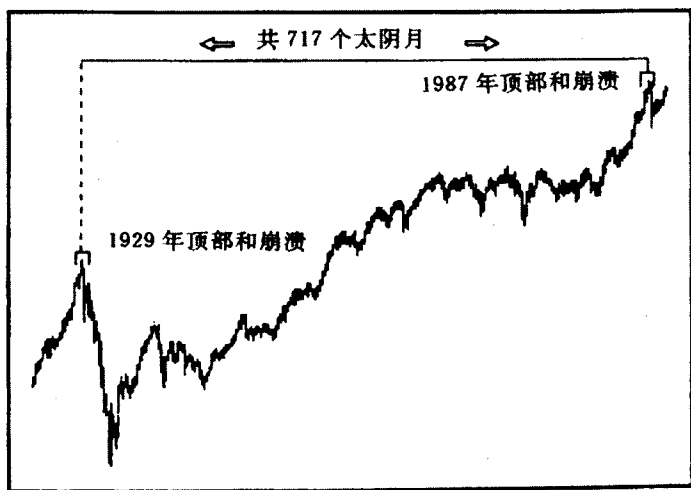

图 3-66 717 个太阴月周期 (侯本慧)

第十五节 十二数周期——十二运宫

月亮一年运行十二个月，这正是《紫薇斗数》和《大六壬》所讲生命图的十二运宫。十二运宫配十二运星，它们是：

- 第一宫为“胎”，
- 第二宫为“养”，
- 第三宫为“长生”，
- 第四宫为“沐浴”，
- 第五宫为“冠带”，
- 第六宫为“建禄”（又名“临官”）
- 第七宫为“帝旺”，
- 第八宫为“衰”
- 第九宫为“病”

第十宫为“死”

第十一宫为“墓”

第十二宫为“绝”。

十二运宫还配有十二太岁宫星，也是十二年为一个周期：

第一年为“太岁”，

第二年为“太阳”，

第三年为“丧门”，

第四年为“太阴”，

第五年为“五鬼”，

第六年为“死符”，

第七年为“岁破”，

第八年为“龙德”，

第九年为“白虎”，

第十年为“福德”，

第十一年为“天狗”，

第十二年为“病符”。

而一年兔子所生 144 对之数 和 坤策 144 之数，正是命宫在生命图 12 宫中座位的变化，12 运宫十二星共有 144 种变化格局 ($12 \times 12 = 144$)。^① 大限 10 年用十天干代表日月运动的 10 年周期，小限 12 年用十二地支代表日月运动的 12 年周期。在“论行限分南北斗”中说“北斗诸星吉凶，大限断上五年应”、“南斗诸星吉凶，大限断下五年应”，这个 5 年周期就是日月运动的封闭周期。《紫微斗数》的 14 个主星（张凤国等在《宇宙·人生·密码》中以紫微系星——紫微、天机、太阳、武曲、天同、廉贞六星和天府星系——天府、太阴、贪狼、巨门、天相、天梁、七杀、破军八星为 14 主星。），代表 14 朔望月周期（即月亮的

^① 陈抟：《紫微斗数》，中州古籍出版社，1994 年。张凤国等：《宇宙·人生·密码》，山东人民出版社，1994 年。

近点月与朔望月的会合周期，又叫月亮远（近）地点回归周。^①只不过是月用 14 颗星代表 14 朔望月的 14 个时间段而已。由此推知，月亮在 14 个朔望月的不同时间段的位置对地球上的生物有着不同的影响，应引起相关科学家们的重视。

朱一在《紫薇预测学》中认为，《紫薇斗数》的主星有 20 个（包括紫薇星和天府星）——紫薇星、天机星、太阳星、武曲星、天同星、廉贞星和天府星、太阴星、贪狼星、巨门星、天相星、天梁星、七杀星、破军星及炎星、铃星、文曲星、文昌星、羊刃星、陀罗星^②。这应是日月运动规律的 20 数周期。

另外还有一个 9 年周期，则配用九曜星——太阳、太阴、水星、金星、土星、火星、木星、计都、罗喉（男性排序为：第一星为“罗喉”，第二星为“土星”，第三星为“水星”，第四星为“金星”，第五星为“太阳”，第六星为“火星”，第七星为“计都”，第八星为“太阴”，第九星为“木星”；女性排序为：第一星为“计都”，第二星为“火星”，第三星为“木星”，第四星为“太阴”，第五星为“土星”，第六星为“罗喉”，第七星为“太阳”，第八星为“金星”，第九星为“水星”。）。

由上述可知，《紫薇斗数》主要周期有：4、5、9、10、12、14、144 七种。其中最主要的是 9 和 12 两种周期。

张凤国等在研究中发现，在小运十二周期规律中有两个明显的高峰和两个明显的低峰，高峰点集中在辰戌处，低峰点集中在丑未处。辰戌在天门地户，丑未在人门鬼门。他们还发现，不同类型人的生育又有不同的“小运”起点：火局寅、午、戌同岁会年生者起点为“辰”；水局申、子、辰同岁会年生者起点为“戌”；木局亥、卯、未同岁会年生者起点为“丑”；金局巳、酉、丑同岁会年生者为“未”。即火局、水局年生者在“辰戌”

① 郑军：《太极太玄体系》第 29～30 页，中国社会科学出版社，1992 年。

② 朱一：《紫薇预测学》第 16 页，中州古籍出版社，1994 年。

高峰期；木局、金局年生者在“丑未”低峰期^①。水火者，冬夏，为寒热的高峰期；木金者，春秋，为寒热的低峰期。但高低峰期为转折点，低峰期转而为上升期，高峰期转而为下降期。

---

① 张凤国等：《宇宙·人生·密码》第56～85页，山东人民出版社，1994年。

第四章 日月崇拜在易学中的文化意义

日月运动规律的模型有太极图、河图、洛书及八卦，因此，日月崇拜的内容必然反映在太极图、河图、洛书及八卦之中。而圣人是据河图、洛书画出了八卦和六十四卦，所以八卦和六十四卦之中虽然也有日月运动的规律。不仅卦是易学的重要内容，河图、洛书也是易学的重要内容，因此《易纬》中不应只有《稽览图》、《乾凿度》、《坤灵图》、《通卦验》、《辩终备》、《是类谋》六篇八卦纬书，还应包括《河图、洛书纬》在内。而且八卦是则河图、洛书画出来的，所以河图、洛书尤其显得重要，因此这里只论河图、洛书的日月崇拜意义。《河图纬》和《洛书纬》的内容主要有三：一是帝王受命之事；二是帝王存亡之期；三是天文历数星占。而以帝王受命、存亡之期为主。如邢昺《论语疏》说：“郑玄以为河图、洛书……上有列宿斗正之度，帝王录纪兴亡之数是也。”^①《尚书纬·璇玑铃》说：“河图，命纪也。图天地帝王终始存亡之期，录代之矩。”^②《尚书纬·考灵耀》说：“河图，本纪。图帝王始终存亡之期。”^③又说：“五百岁圣纪符，四千五百六十精反初握命人起，河出图，圣受思。”郑玄注：“圣谓尧也，天握命人当起者，河乃出图，尧受而思之以历数也。”^④《尚书纬·帝命验》賁居子曰：“帝王之兴，自有命运，五德终始，图录更承。”^⑤《洛书》说：“灵龟者，玄文五色，神灵之精也。上隆法天，下法地，能见存亡，明于吉

① 胡渭：《易图明辨》，丛书集成初编，商务印书馆。

② 《纬书集成》第737页。

③ 引自冷德熙《超越神话》第283页，东方出版社，1996年。

④ 《纬书集成》第737页。

⑤ 《纬书集成》第1215页。

凶，王者不偏党，尊耆老，则出。”八卦纬书的主要内容：一是历书；二是灾变；三是求帝王存亡之期。而以历书、灾变为主。如《春秋纬·说题辞》：“《易》者，气之节，含玉精，宣律历。上经象天，下经计历。”^①《乾元序制记》说：“六十四卦各括精受节以历纪道。”^②《周易乾凿度》说：“天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列，五纬顺轨。”^③孙氏《古微书·通卦验序》说：“阴阳律历皆祖于《易》。”^④我们在《周易真原》一书中阐述了八卦纬书的内容，这里就不再赘述了，现在只阐述《河图、洛书纬》的内容。

第一节 河图洛书崇拜

古人对河图、洛书的崇拜有嘉，据钟肇鹏先生的统计，古人所著《河图纬》就有 40 种之多、《洛书纬》也有 13 种之多。现列名于下：^⑤

1. 河图纬

篇 名	备 注
河图括地象	《括地象》有图，称《括地象图》 一作《开始篇》
河图开始图	
河图挺佐辅	
河图稽耀钩	
河图帝览嬉	嬉，一作禧
河图握矩起	矩，一作拒。起，一作纪。

① 《纬书集成》第 213 页。

② 《纬书集成》第 77 页。

③ 《纬书集成》第 44 页。

④ 《纬书集成》第 230 页。

⑤ 钟肇鹏：《谶纬论略》第 71 页，辽宁教育出版社，1992 年。

河图玉版	
龙鱼河图	
河图合古篇	一作《令占篇》(《太平御览》卷4引)
河图赤伏符	
河图闾苞受	
河图叶光纪	一作《叶光篇》《扑光篇》，有图又称《叶光图》
河图录运法	
河图帝通纪	
河图真纪钩	一作《河图真纪》、《河图真钩》
河图考钩	
河图秘征	一作《河图秘微》
河图说征	一作《说征祥》又误作《说征示》
河图会昌符	
河图稽命征	一作《稽命曜》
河图揆命篇	“揆命”或误作“撰命”
河图要元篇	
河图天灵	
河图提刘篇	
河图绛象	一作《图纬绛象》，一作《河图纬象》
河图著命	
篇 名	备 注
河图皇参持	
河图帝视萌	
河图灵武帝篇	
河图玉英	
河图考灵曜	
河图纪命符	
河图圣洽符	
河图表记	
河图期运授	
河图考曜文	
河图内元经	

河图龙文 河图龙帝纪 河图龙表	
-----------------------	--

2·洛书纬

篇 名	备 注
洛书灵准听	
洛书甄曜度	“曜”，一作“耀”
洛书摘亡辟	《摘亡辟》又误作《摘六辟》
洛书宝号命	
洛书录运法	一作《录运期》
洛书稽命曜	
洛书洛罪级	
洛书说征示	即《说征祥》
洛书说禾	
洛书兵铃势	
洛书三光占	
洛书斗中图	
孔子河洛讖	

河图、洛书是日月视运动天象图的数字化模型，内涵日月运动的各种循环周期规律，是大衍之数的图象化。两图以日月的四年周期和五年周期为基础，建立了“六十”年的大周期，内10、12、15、48、50、53、54……多种子周期，所以古代帝王对河图、洛书十分重视。《河图纬》和《洛书纬》就是对这些内容的阐述，所以有必要作些探讨。

《河图帝览嬉》详细阐述了月行九道及月占的内容，^① 这都是有关河图、洛书起源内容。《河图括地象》说：

^① 《纬书集成》第360页、369页。

天有五行，地有五岳；天有七星，地有七表；天有八气，地有八风；天有九道，地有九州；天有四维，地有四渎；天有九部八纪，地有九州八柱。

昆仑山为柱，气上通天。昆仑者，地之中也，地下有八柱，柱广十万里，有三千六百轴，互相牵制名山大川，孔穴相通。

昆仑之虚，有五城十二楼，河水出焉，四维多玉。

易有太极，是生两仪，两仪未分，其气混沌，清浊既分，伏者为天，偃者为地。

天地精通，神明列序。

天不足西北，地不足东南，西北为天门，东南为地户，天门无上，地户无下。

天左动起于牵牛，地右动起于毕。天有四表以布精魄，地有四渎以出图、书。

有民食桑二十七年而化，九年生翼。^①

当你明白了河图、洛书的来历之后，就会清楚地知道，《河图括地象》几乎阐述了河图洛书的大部分内涵，这并不是牵强附会。“天有四表”讲的是日月四年周期，“天有五行”讲的是日月五年周期，“天有七星”讲的是北斗星，“天有九部八纪”讲的是洛书九宫八卦历，“柱广十万里”讲的是河图十数，“三千六百轴”讲的是一年周期 360 天。“天不足西北”“为天门”、“地不足东南”“为地户”更是点明了河图洛书与日月视运动天象图的关系。其中有天道与地道。“天地精通，神明列序”何谓也？《系辞传》曰“阴阳不测谓之神”、“阴阳之义配日月”、“日月相推而明生”，可知“神明”之意为日月。

“二十七年”乃“五十四”年周期之半。“九年”乃三维结构六面之一面之数，六乘九为五十四。27 的 4 倍为 108，9 的 12 倍也为 108，54 的 2 倍也为 108，36 的 3 倍也为 108。

^① 《纬书集成》第 125 页、351 页。

“五城十二楼”，“五”为五年周期数，五乘十二为六十年周期数，就是说在六十周期中有十二个五年周期，这是将一年分为十二个月的天文背景。

五年周期是河图洛书的重要内容，称之为五行，应五方与五星，所以《龙鱼河图》记有五方神与五星占，《河图稽耀钩》也讲五星占。并出土了《五星占》一书。五星占不仅仅代表五大行星，主要是代表五数周期。

《河图挺佐辅》、《河图握矩记》、《洛书甄耀度》、《河图始开图》则讲运历之要。如《河图始开图》谓“天地开辟，元历名月首甲子冬首，日月五星俱起牵牛”，^①讲的是历元。《洛书甄耀度》载“周天三百六十五度四分度之一……黄帝曰：凡人生一日，天帝赐算三万六千，又赐纪二千……一纪主一岁，圣人加七百二十”。^②“三万六千”是三百六十的扩大。“七百二十”是一年七十二候的扩大，而六十年有七百二十个朔望月（不计闰月）。“三百六十五度四分度之一”是回归年的长度。《河图挺佐辅》^③说：

黄帝修德立义，天下大治，乃召天老而问焉：“余梦见两龙挺白图，即帝以授余于河之都（渚），觉昧素善，不知其理，敢问于子。”天老曰：“河出龙图，洛出龟书，纪帝录。列圣人，所以纪姓号与谋治平。然后凤凰处之，今凤凰以下三百六十日矣。古之图纪天，其授帝图乎！试斋以往视之。”黄帝乃祓斋七日，衣黄衣，冠黄冕，驾黄龙之乘，戴蛟龙之旗。天老五圣皆从以游河洛之间，求所梦见之者弗得。至于翠妫之渊，大鲈鱼折溜而至。乃问天老曰：“子见夫中河折溜者乎？”曰：“见之。”顾问五圣皆曰：莫见。乃辟左右，独与天老跪而迎之。鱼汎白

① 《纬书集成》第128页。

② 《纬书集成》第129页。

③ 《纬书集成》第649页。

图，兰叶，朱文，五色毕具。天老以授黄帝。舒视之，名曰《录图》。《录图》曰：“泮泮哟哟，焚焚，万物尽化。”

凤凰为太阳鸟。360日为一年长。“天老五圣”与“五色”是五年周期的拟化神话比喻，实为“纪天”之古图。这则神话《论语·比考讖》是这样说的：

帝尧率舜等游首山，观河渚，有五老游河渚。

一曰：“河图将来告帝期。”

二曰：“河图将来告帝谋。”

三曰：“河图将来告书。”

四曰：“河图将来告帝图。”

五曰：“河图将来告地符。”

有倾，赤龙衔玉苞舒图刻版，题命可卷，金泥玉检封盛书。咸曰：“知我者，重瞳也。”五老乃为流星上入昴。黄姚视之，龙没图在。尧等共发，曰：“帝当枢，则禪于虞。”尧喟然曰：“咨！汝舜，天之历数在汝，躬允执其中，四海困穷，天禄永终。”乃以禪舜。^①

在这里将河图的五特征点封闭周期规律化为五老五星。其曰“帝期”、“帝谋”、“书”、“帝图”、“地符”，都是《纬书》的内容。《春秋纬·运斗枢》也记此事，而有“有七十二帝地形之制，天文位度之差”^②之语。也指出是“纪天”之图。重“五行季，每季七十二日。

既然河图、洛书源于天文历数，含有日月天地的周期规律，所以古人据天人合一的观念，认为社会历史的变迁规律也括其内，故记有王者受命事及“帝王存亡之期”。

^① 《纬书集成》第303页。

^② 《纬书集成》第199页。

第二节 河洛崇拜的政治意义

《纬书》之中多用神话记载古代三皇五帝之事，于此可见《纬书》对古史及其政治的重大影响。“三皇五帝”之名，最早见于《周礼·春官·外史》职“掌三皇五帝之书”。战国末年的《吕氏春秋》中屡称“三皇五帝”，如“此三皇五帝之德也。”（《吕览·贵公》）此“三皇五帝之所以大立功名也。”（《吕览·用众》）“上称三皇五帝之业。”（《吕览·禁塞》）“夫孝，三皇五帝之本务。”（《吕览·孝行》）而“三皇五帝”又都是太阳神^①，河图、洛书、八卦图又是日月运动规律的模型，所以《纬书》多言“三皇五帝”之事。如《礼纬·稽命征》说：“三皇三正，伏羲建寅，神农建丑，黄帝建子。至禹建寅，宗伏羲。商建丑，宗神农。周建子，宗黄帝。所谓正朔三而改也。”^②《春秋纬·命历序》说：^③

自开辟至获麟二百二十七万六千岁，分为十纪，每纪为二十六万七千年，凡世七万六百年。一曰九头纪，二曰五龙纪，三曰摄提纪，四曰合雉纪，五曰连通纪，六曰序命纪，七曰修蜚之纪，八曰回提纪，九曰禅通纪，十曰流论纪。

天地开辟，万物浑浑，无知无识，阴阳所凭。天体始于北极之野，地形起于昆仑之虚（宋均注：“北极为天之枢，昆仑为地之柄。”）。日月五纬（即五星）俱起牵牛。四万五千年日月五

① 参见何新《诸神的起源》，光明日报出版社，1996年。萧兵《中国文化的精英——太阳英雄神话比较研究》，上海文艺出版社，1989年。叶舒宪《英雄与太阳——中国上古史诗原型重构》，上海社会科学院出版社，1991年。江林昌《楚辞与上古历史文化研究——中国古代太阳循环文化揭秘》，齐鲁书社，2002年。高福进《太阳崇拜与太阳神话》，上海人民出版社，2002年。

② 《纬书集成》第257页。

③ 《纬书集成》第1975页。

纬一轮转。

天地初立，有天皇氏十二头，淡泊无所施为而俗自化，木德王，岁起摄提，兄弟十二人立，各一万八千岁。

地皇十一头，火德王，姓十一人，兴于熊耳龙门等山，亦各万八千岁。

人皇九头，乘云车，驾六羽，出谷口，兄弟九人，分长九州，各立城邑，凡一百五十世，合四万五千六百年。

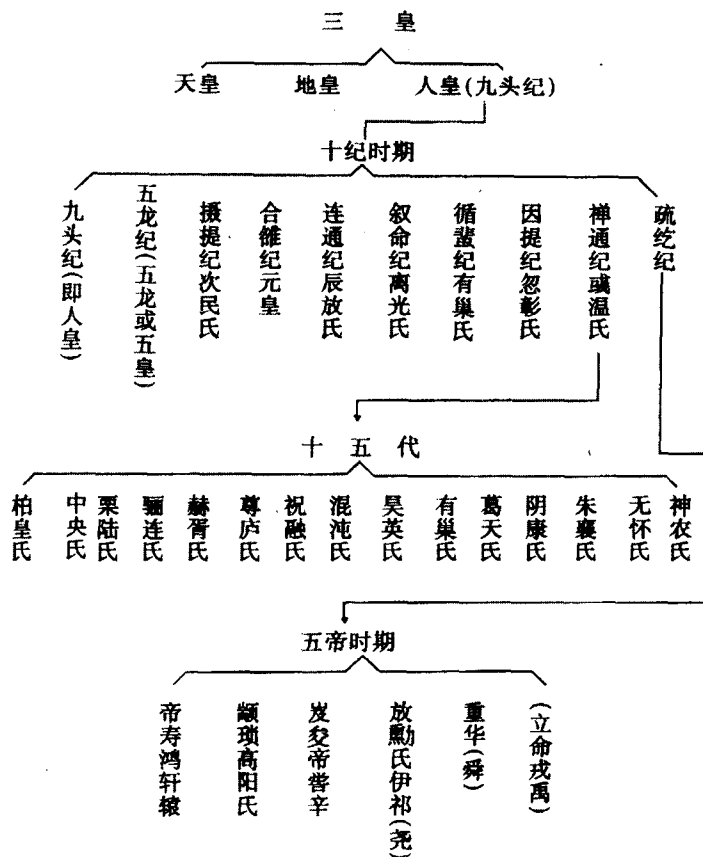
天皇出焉，号曰防五。兄弟十二人继相治，乘风雨（宋均注：“乘风雨，从日月左右，化治四方也。”），夹日月以行，定天之象，法以之仪，作干支以定日月度，共治一万八千岁。天皇被蹟在柱州昆仑山下（宋均注：“昆仑为天之中柱，故曰‘柱州’。”）

次后，地皇出，黑色而碧，号曰文悦，兄弟十一人，兴于龙门熊耳山，共治一万九千岁（应为一万八千岁）。

次后，人皇出焉，驾六羽，乘云谷口，兄弟九人相象以别，分治九州，人皇治中辅，号曰握元，共治四万一千六百岁（应为四万五千六百岁）。

首叙宇宙未开的混沌状态，之后阴阳二气生成天地，这是宇宙生成论。天以北极为中心，故有北斗之运。地以昆仑为中心，故有河图、洛书之出。^①“日月五纬俱起牵牛”者，建丑也。建历纪为人文之始、文明之始。而有天皇、地皇、人皇依次之出。所谓“十二头”、“十一头”、“九头”都是日月运动规律的周期数。冷德熙先生在《超越神话——纬书政治神话研究》一书中说：“据上述记载，可见《春秋纬·命历序》中提出了一个新的创世纪神话系统。”并根据《初学记》对《命历序》的阐发所建立的“三皇”、“十纪”、“庖牺氏十五代”、“五帝”几个大时代，列出如下世系表：

① 田合禄、田峰：《周易真原》第417页，山西科学技术出版社，2004年。

19年7闰为一章，四章76年为一部，四部为304年，304年乘5特征点数为1520年，4560年为一历元年。这就是天运之数。所以《命历序》又说：

有人黄头大腹，出天齐，政三百四岁为神次之，号曰皇神。入元三百四岁为德（即五德），运七百六十岁为代，轨千五

百二十岁为天地出，符四千五百六十岁为七精反初。以文命者七九而衰，以武兴者六八而谋，天人相应，若合符节。

河图，帝王之阶图……

五德之运同微，合符膺錄次相代。

“五帝”、“十纪”、“十五代”，即是河图的“五”数周期、“十”数周期、“十五”数周期。“文命者七九而衰”七九为河图阳数。“武兴者六八而谋”，六八为河图阴数。六、七、八、九为河图成数。“五龙纪”用的是日月运动规律的五特征点封闭周期数。“九头纪”用的是日月运动规律的九特征点周期数，即洛书九宫数。河图、洛书为历数，故曰“帝轩受（河）图、雒（书），受历”。圣人则河图、洛书画八卦，故曰“元气正，则天地，八卦孳”。

天灾莫过日食，日食对日月对地球引力最大，破坏力大，故《潜潭巴》多言甲子至癸亥六十日的不同日食，《感精符》则言十二辰及二十八宿的不同日食，所引发的自然灾变及连及的社会灾变。一部76年，又是哈雷彗星的回归周期，哈雷彗星古人称为扫帚星、灾星。

《洛书》说：“地皇氏逸，于有人皇，九男想像，其身九章。”（《路史·前纪二》）

《河图括地象》说：“天皇九翼，题名旋复。”（《太平御览》卷78）

由此可知，《纬书》是与历史和政治人物密切相关的。其曰“九章”、“九男”、“九翼”都是日月运动九特征点规律的不同称谓。

以上所谓的“圣王创世纪神话”，其实是太阳神创世纪神话。因为圣王都是不同历史阶段太阳神的代表，所以称作“圣王创世纪神话”。《易纬·乾坤凿度》详细论述了这一过程，《周易乾凿度》又以象数语言描述了这一过程，而《春秋纬·命历序》则对宇宙开辟之后的历史进程作了更详细的陈述，它们共

同构成了纬书神话的开辟篇——太阳创世纪神话。这种神话由来久矣，长沙子弹库出土楚帛书可为证明，决非汉代人所创造。

在《乾坤凿度·乾凿度》中将日月运动规律的四特征点描述为“太易—太初—太始—太素”四个阶段，并把日月运动规律的五特征点描述为“太易—太初—太始—太素—太极”五个阶段，然后有太极生出天地乾坤两仪、四象、八卦。一个封闭五特征点周期不是日月运动的一个完整的周期，只有两个封闭周期才构成一个完整的周期，这两个封闭周期就是太极的两仪。两个封闭周期合在一起，其中上一个封闭周期的终点，又是下一个封闭周期的始点，实际上只有九特征点，是为九宫。所以说九宫来源于混沌。每一个封闭周期有四特征点（第五特征点与第一特征点重合），两个封闭周期有八特征点，是为八卦。合起来为九宫八卦图。其实，太阳的这一创世神话过程全在太极图、河图、洛书、八卦图之中。

历代的帝王都自认为他们是太阳神的后代。例如简狄吞玄鸟卵生契的神话故事，最早载于《诗经·商颂·玄鸟》：

天命玄鸟，降而生商。^①

这个神话的完整形态，最早载于《史记·殷本纪》：

殷契，母曰简狄，有氏之女，为帝尝次妃。三人行浴，见玄鸟堕其卵，简狄取吞之，因孕生契。契长而佐禹治水有功。^②

玄鸟即太阳鸟也。简狄吞食玄鸟卵而生契，也就是吞食太阳鸟卵而繁殖出太阳鸟的子孙。

又如姜嫄履帝迹生稷的神话故事，最早见于《诗经·大雅·生民》：

厥初生民，时维姜。生民如何？克禋克祀，以弗无子。履帝武敏，歆。攸介攸止，载震载夙，载生载育，时维后稷。

① 朱熹：《诗集传》第244页，上海古籍出版社，1980年。

② 司马迁：《史记》第91页，中华书局，1996年。

……诞置之隘巷，牛羊腓之。诞置之平林，会伐平林。诞置之寒冰，鸟覆翼之。^①

江林昌先生认为，“姜嫄履迹生子观念源于太阳崇拜”。所谓“履帝武敏”，“帝”为日，指太阳神；“武”为足迹，“敏”指足拇指。“帝迹”，指的即是太阳的足迹^②。由此可知，后稷是太阳之子，那么后稷的后代——周族自然就成了太阳的子孙了。

如此说来，太阳神伏羲也是其母履太阳之迹所生。《史记·补三皇本纪》说：“太皞庖羲氏，凤姓，代燧人氏继天而王，母曰华胥，履大人迹于雷泽，而生庖羲于成纪，蛇身人首，有圣德。……有龙瑞，以龙纪官，号曰龙师。”^③ 华胥，《庄子·马蹄篇》作“赫胥”，华、赫同意，义为“赫赫光华”，形容太阳的光华。看来伏羲之母是位女太阳神。乾为大人，乾为日，大人者日也。履大人迹，就是履太阳的足迹。当然伏羲也是太阳神了。

帝为日，历代的帝王都是太阳之子。由此可知，太阳崇拜与历史和政治的密切关系了。这样，太阳崇拜就与帝王权力结合在一起了。正如学者所言：“太阳崇拜在古埃及具有非常现实的意义，它也是王权神授的具体体现。”^④ “他们崇拜太阳神与阶级的产生和王权的建立有直接的联系。”^⑤

① 朱熹：《诗集传》第190页，上海古籍出版社，1980年。

② 江林昌：《楚辞与上古历史文化研究——中国古代太阳循环文化揭秘》第286页，齐鲁书社，2002年。

③ 引自韩永贤《周易探源》第469页，中国华侨出版公司，1990年。

④ 朱狄：《信仰时代的文明——中西文化的趋同与差异》第319页，中国青年出版社，1999年。

⑤ 何星亮：《中国自然神与自然崇拜》第153页，上海三联书店，1992年。

第三节 河洛崇拜的军事意义

古人曰：国之大事，在祀与戎。国事也就是帝王之事。祀就是祭祀，即祭天与祖先。国王祭天的实质是祭日月，是对日月的崇拜；国王的祖先也都是太阳神，已如前述。而戎即是军事行动，这在《管子》中的《幼官》和《幼官图》（据闻一多先生考证，幼官应为玄宫。他说：“‘幼’古‘窈’字，与‘玄’同义。‘官’疑当为‘宫’字之误也。‘幼官’即‘玄宫’。……玄宫，即明堂也。本篇所纪，大似《月令》。题曰‘玄宫’，盖犹《月令》或曰《明堂月令》乎？”郭沫若先生赞同闻一多先生的解释。^①）两篇文献中有记载。这两篇文献都以河图数为依据，因为河图是日月运动规律的模型，故先叙河图“五数”中方，次叙“八数”东方、“七数”南方、“九数”西方、“六数”北方；其次序方向同《说卦传》所叙后天八卦方位图的次序。即“帝出于震（东方）”之谓，帝在中，然后出东方，顺次而南而西而北。李零先生曾指出：《幼官图》中的“本图主要是讲祭祀或日常起居有关的一些事情，是所谓文事或吉事；副图则主要是将兵刑，是所谓武事或凶事。”^②即所谓国之大事——“祀与戎”之事。这就是说，本图是讲帝王依据河图观天象、定律历而施政的政治之事，副图是讲帝王依据河图观天象、定律历而研究探索战争的法则与规律，即军事问题。所以“玄宫”四面俱有兵器布列：东方，旗物尚青，兵器用矛；南方，旗物尚赤，兵器用戟；西方，旗物尚白，兵器用剑；北方，旗物尚黑，兵器用盾。这可从长沙马王堆出土帛书《太一图》得到证实。帛书《太一图》是用青、赤、黄、白、黑五色绘成，主体部分分

① 郭沫若等：《管子集校·幼官篇》，科学出版社，1956年。

② 李零：《长沙子弹库战国楚帛书研究》，中华书局，1985年。

为三层：

上层：中间有“太一神像”，其题记曰：“太一将行，神从之……”右边“雨师”，左边“雷公”。

中层：有四个持兵器的神人，李零先生据题记称为四个“武弟子”。右起第一人所持兵器不明，李零认为是持戈；第二人持剑；第三人据题记是着裘衣，可以避弓矢，故手中无兵器；第四人持戟。

下层：右边为黄龙，题记曰：黄龙持炉；左边为青龙，题记曰：青龙奉容（李零疑“容”读“瓮”）。

我们认为，着裘衣能避弓矢的兵器，就是《管子》所记载的“胁盾”。那么第一人所持的兵器应是矛，而不是戈。

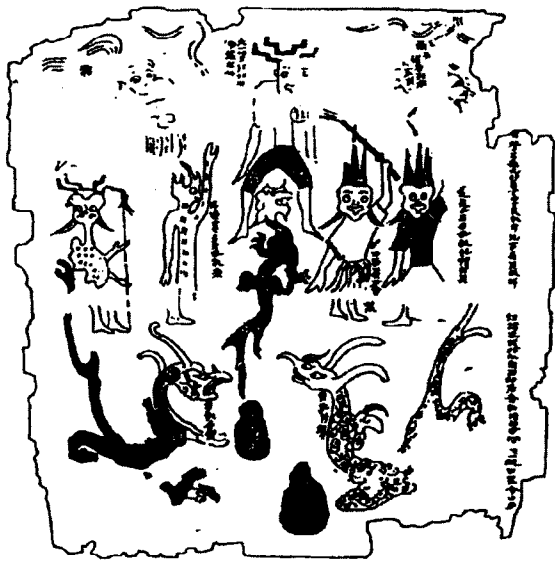

图 4-1 太一图

太一图是否与河图日月运动规律有关呢？我们可以用另外一件考古出土文物得到证实。1960年在湖北荆门漳河车桥战国墓出土一件“兵避太岁”戈，在戈援和戈内正背面均有相同的饰纹。其中援部纹饰为一个大字形神物，李零先生称此神为太一神，头戴分竖双羽的冠冕，身披盔甲，显然是一位武士，武士左足踏月（在右），右足踏日（在左）。在戈内的纹饰是一侧首张翼之鸟，我们认为这是太阳鸟。雷与太阳有关，雨与月亮有关，所以在《太一图》中太一神两侧有“雷公”和“雨师”。

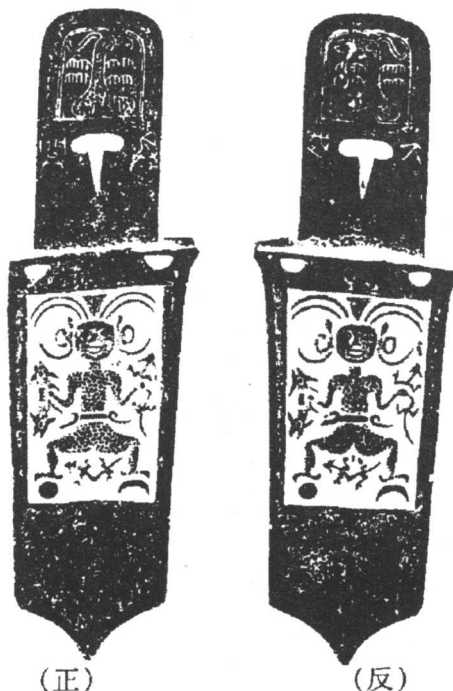

图 4-2 “兵避太岁”戈

洛书用于军事，如《太白阴经》卷八的日月占、卷九的通甲术和《虎铃经》卷第十二的通甲游都，通甲术就是用洛书九宫^①。详细事宜请看原书。

另外还有用兵的八卦阵，也是在洛书九宫的基础上布兵的。

第四节 河洛崇拜分野说的意义

道法自然，地法天，根据天人感应、天人合一的观念，“天垂象”必然在与之对应的地域有反映，这种天与地对应的法则，就是分野理论。如果日月运动的周期规律将天划分若干区域，那么与之对应的地域就会显示出天象所主的吉凶休咎。分野理论最早见于《周礼·春官·保章氏》：

保章氏掌天星，以志星辰日月之变动，以观天下之迁，辨其吉凶。以星土辨九州之地所封，封域皆有分星，以观妖祥。以十有二岁之相，观天下之妖祥。以五云之物，辨吉凶水旱，降丰荒之祲象。以十有二风，察天地之和，命乖别之妖祥。凡此五物者，以诏救政。

这里的“九州”，最早出现在《尚书·禹贡》里，是地域划分的最早概念。这种与洛书九宫对应划分九州的地域说是较原始的分野理论。与日月九州分野说相对应的“分星”，又有多种说法。如《春秋纬文耀钩》说“北斗七星主九州”。至汉代，九州变为十二州，则出现二十八星、十二次、十二辰与十二州的对应。明代大医学家张景岳在《类经图翼》中载有“九宫分野图”、“九宫星野图”、“二十八宿过宫分野图”、“十二次会中星图”。

① 吴龙辉主编：《中华杂经集成》第一卷，中国社会科学出版社，1994年。

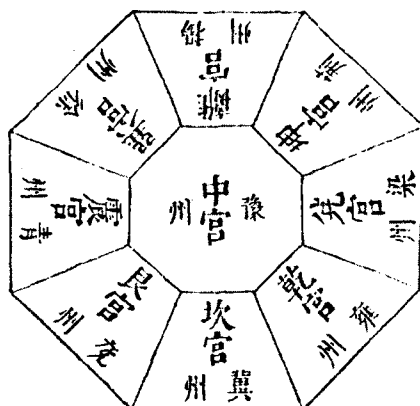

图 4-3 九宫分野图

图 4-4 九宫星野图

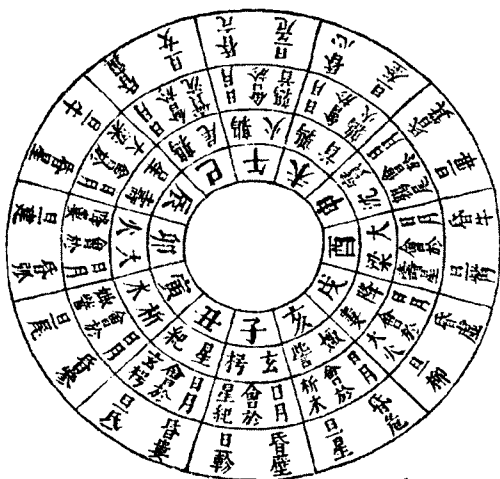

图 4-5 十二次中星图

这一分野说在《内经》也有记载，如《素问·六元正纪大论》说：

辛丑、辛未、辛巳、辛亥、辛卯、辛酉年“灾一宫”；

丁丑、丁未、丁巳、丁亥、丁卯、丁酉年“灾三宫”；

己丑、己未、己巳、己亥、己卯、己酉年“灾五宫”；

乙丑、乙未、乙巳、乙亥、乙卯、乙酉年“灾七宫”；

癸丑、癸未、癸巳、癸亥、癸卯、癸酉年“灾九宫”。

这一分野学说有没有用处哪？对不对？应该用实践来说明。

2003年广州和北京突发的传染性极强的非典型肺炎，大家记忆犹新吧，那么历史上的癸未年发生过这样的灾疫吗？有。如明崇祯十六年（1643年，阴历癸未年），京师出现大疫，从二月开始，至九月才告缓和。《明史》云：“京师大疫，自二月至九月。”京师在今河北地区。康熙《通州志》记载：七月流行的疫病，“名曰疙瘩病，比屋传染，有阖家丧亡竟无收敛者。”昌平

州“十六年大疫，名曰疙瘩病，见则死，至有灭门者。”保定府这年“郡属大疫”，其中雄县的瘟疫最为严重，“人心惊畏，吊问之礼几废”。这场疫病流行造成了20多万人死亡。清康熙四十二年（1703年，阴历癸未年）春，灵州大疫。河北山东流行瘟疫，直隶河间府景州大疫，“人死无算”。六月，兖州府曲阜大疫，东昌府和曹州府的巨野也出现了瘟疫。八月山东文登大疫，“民死几半”。乾隆五十八年（1793年，阴历癸丑年）京师瘟疫大流行。民国三十二年（1943年，阴历癸未年）春及初夏广东严重干旱，饿死300多万人。看来，广东和北京地区就是癸丑、癸未年的分野区。

又如明崇祯年间出版的《太沧州志》记载明嘉靖元年七月二十四至二十五日（1522年，阴历壬午年）江浙一带发生的特大洪水灾害：“大风雨、拔木、江河及湖水尽溢，吾州、常熟、崇明、嘉定、吴江，漂没庐舍人畜以万计。是日俱有龙火之异。前壬午祸微轻而远，是年祸甚而狭，要之六十年内所无，人知同一甲子而不知干支无一日之赢欠。”其后六十年，明万历十年（1582年，阴历壬午年）江苏吴江又发生了洪水灾害。2002年（阴历壬午年），江浙一带同样多暴风雨。由此可知，吴江一带是壬午年的分野区。

徐穉在《运气商·运气间气说》说：“间气者，即风火暑湿燥寒之六气也。但位乎天之上者，名曰司天；位乎地之下者，名曰在泉。其余四气，分布四隅，与司天在泉之气相间而立，因名间气。若约分野而言，如子午年，北政少阴君火司天，位于穷霄之上，左之间气，为太阴湿土，位于西南；右之间气，为厥阴风木，位于东南。本岁阳明燥金之气在泉，位于地脉之下，则亦有左之间气，为太阳寒水，位于东北；右之间气，为少阳相火，位于西北。今聊试举一隅而推之，如本年厥阴风木居东南，下应两浙八闽，故其地多有风雨浸淫之害，此明属间气为祟也。又约时而论之，亦以子午为例，而本年司天之气，

惟主小满后第三气，所云在泉者，主小雪后第六气，其余时候，皆属间气所司。故初之间气，乃太阳寒水，起自大寒日，至春分止；二之间气，厥阴风木，起于春分日，至小满止。（三则司天之气，正位也，非间也。）四之间气，太阴湿土，起于大暑日，至秋分止；五之间气，少阳相火，起于秋分日，至小雪止。然则此四气之寒化、风化、热化之为病，皆属间气主之。故知有以司天之气统主一年之说，是于间气未明也。尝见有江南亢旱，江北久霖者，岂司天气化，能齐四方之气，归于一政乎？此予所以明间气加临，当随其分野而占旱涝、灾异、民病等变，兼之随时迁代以稽之，斯无忒矣。张子和所云：病如不是当年气，看与何年运气同，便向某年求活法，方知都在至真中。此则拘于司天之说，而于间气未明其变化耳。夫病不求当年之气，顾向某年求之耶？更当参以五运郁复之化，而天时民病之理始备也。明者亟须辨之。”

如果我们将图3-14B的九数配上月相，即1朔月、2上弦、3望月、4下弦、5朔月、6上弦、7望月、8下弦、9朔月，并填入洛书中，则为：

		朔月		
	下弦 4	9	2 上弦	
	望月 3	5	7 望月	
		朔月		
	下弦 8	1	6 上弦	
		朔月		

图4-6 洛书配月相图

在此图中，五方正位的1、3、5、7、9配应的是朔月和望

月，四隅配应的是上下弦月，张巨湘说朔月和望月都是黑道凶日^①，故《素问》五运六气篇的“灾宫”都在五方正位。

由此可知分野说的重要性，不可不知。

第五节 河洛崇拜的历史意义

易图是图画时代的产物，是历史的见证。其历史意义主要表现在以下几方面：

（一）反映了古人对自然界规律的认识和把握：如对日月星辰运动规律掌握，从而制定出了历法，而历法成了指导人类从事农业、社会活动的根本大法。

（二）对宇宙间自然界万物作了分类：如根据河图将万物分为五类，根据洛书将万物分为九类，根据八卦将万物分为八类等等。

（三）将自然界规律社会化：如用于朝代的更迭，说明一个朝代的兴起，另一个朝代的灭亡，及其兴亡的周期。

（四）依据自然界规律把握灾异吉凶的发生：如《内经》就是根据洛书的分野而论述灾害发生的时间和宫位。《易纬》还根据八卦、六十四卦论述灾害发生的时间和地域。

---

^① 张巨湘：《三象年历》，山西经济出版社，1993年。

附录一：

论太极图是原始天文图

田合禄

太极一词，首见于《系辞》，但无图形。直到宋代才由陈抟传出太极图。古太极图原无文字说明，只是一大圆圈内含两条阴阳鱼，阴阳鱼又各画一只鱼眼。笔者认为，太极图是远古时代古人立竿测日影以辨四方、冷热的产物，是一种原始的天文图。

太极图虽画的是平面图，而实质是古人立竿测日影所得的太阳视运动立体投影图。据立竿测日影说，将太极图复原为立体投影图（如图1），可对太极图作出科学的解释。在一定程度上可填补古人（原始氏族时代）画太极图所依的科学证据，这对研究中国古代科学技术发展史至关重要。

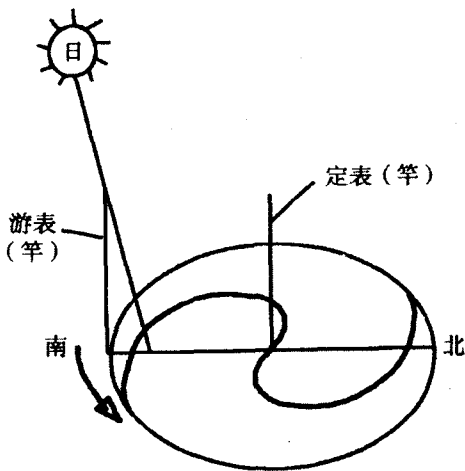

图 1

古人直观注意到，冷热往复变化与太阳的运动有关，且太阳的东升西落是辨别方向的依据，于是就建立起立竿测日影的原始科学观念，从太阳在地上的投影规律，来研究探索太阳的视运动规律对生物的影响关系。

假设：古人制造了原始的立竿测日影仪——晷仪（如图 2，仿 1932 年洛阳金村出土的“晷仪”改制）。晷仪中心及圆周各有圆孔，以备立竿（圭表）用。在盘中心立有定表，圆周则立一游表，逐日流动（内蒙出土的秦汉石刻晷仪就是一个圆形的圆周上由许多圆孔构成的大圆晷仪）。连接定表和游表的直线在南北方向上。每日午时测影，日影皆投向表的北方。圆盘半径依冬至日所测日影长度为准。

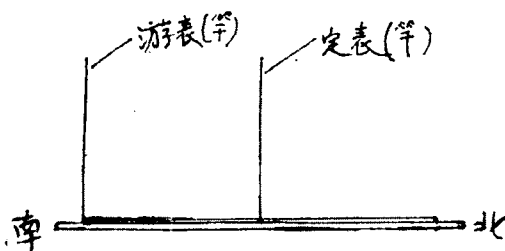

图 2a

圆盘中心有一孔插定表，圆周有 360 孔（将一回
归年 分为四时，一时分六个节气，一节分三候，
一候约五日，一年 360 日），插游表。

夏至太阳由北回归线往南移时用游表测日影，并在日影尽头作记，这时游表在定表南边（设游表在圆盘上的夏至起始点为 A，见图 2b），圆盘按逆时针方向，日转一孔，直到冬至日太阳南移到南回归线为止。日影逐日增长，到冬至最长，由游表点达定表点。这时圆盘上的夏至起始点 A 已转到定表的北边，

这样就在圆盘上留下了太阳秋冬二季的视运动投影图（如图 3）。

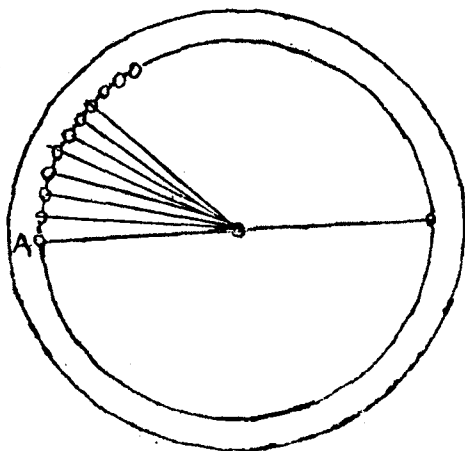

图 2b

当太阳视运动移至冬至点（南回归线）时就调转 1800 回头（改变方向）由南回归线往北移动，所以这时应将圆盘也转 1800，使圆盘上的夏至起始点 A 回归到定表南边的游表点（如图 4）。这时正好由定表表示出冬至日的影长。

因圆盘半径长度与冬至日所测日影长度相等，所以游表与定表之间的距离和南北回归线之间的距离是成比例的。则游表代表夏至北回归线影长点，定表代表冬至南回归线影长点。前以游表测夏至到冬至期间的日影逐日增长的长度，今太阳视运动回头转 1800 从冬至点南回归线北移，就宜以定表测冬至到夏至期间的日影逐日缩短的长度，圆盘仍按逆时针方向旋转，日转一孔，直到夏至太阳北移到北回归线为止。日影逐日缩短。

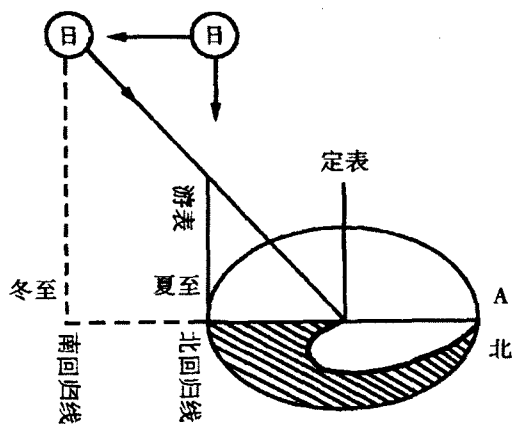

图 3

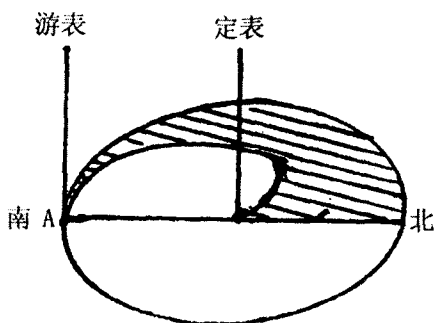

图 4

到夏至则无影。这样就在圆盘上留下了太阳春夏二季的视运动投影图（如图5）。

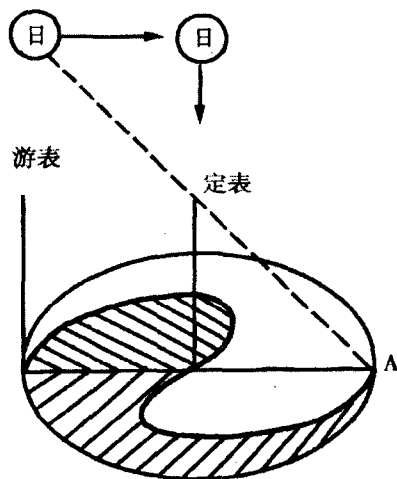

图 5

将四季投影图合起来看，就是一幅完美的实测太极图。

现将《周髀算经》记载的二十四节气所测日影数列于下（损益率九寸九分六分分之一）：

- 夏至：晷长一尺六寸；
- 小暑：二尺五寸九分小分一；
- 大暑：三尺五寸八分小分二；
- 立秋：四尺五寸七分小分三；
- 处暑，五尺五寸六分小分四；
- 白露：六尺五寸五分小分五；
- 秋分：七尺五寸五分；
- 寒露：八尺五寸四分小分一；
- 霜降：九尺五寸三分小分二；

立冬，丈五寸二分小分三；
 小雪：丈一尺五寸一分小分四；
 大雪：丈二尺五寸小分五；
 冬至：丈三尺五寸；
 小寒，丈二尺五寸小分五；
 大寒：丈一尺五寸一分小分四；
 立春：丈五寸二分小分三；
 雨水：九尺五寸三分小分二；
 惊蛰：八尺五寸四分小分一；
 春分：七尺五寸五分；
 清明：六尺五寸五分小分五；
 谷雨：五尺五寸六分小分四；
 立夏：四尺五寸七分小分三；
 小满：三尺五寸八分小分二；
 芒种，二尺五寸九分小分一。

在那不具备精确测量仪器的远古时代，其尺度只能是基本的估计。而且这些数据是在黄河流域测得的，故记载夏至日影长一尺六寸。然据有关专家考证，伏羲氏曾生活在我国西南地区，正是北回归线经过区域，而在回归线上夏至立竿是无影的。今减去地区差影长一尺六寸，设以一尺为 2 个单位长，并按四舍五入处理，则二十四节气的暑长数为：

夏至：0；处暑：8；
 小暑：2；白露：10；
 大暑：4；秋分：12；
 立秋：6；寒露：14；
 霜降：16，雨水：16；
 立冬：18；惊蛰：14；
 小雪：20；春分：12；
 大雪：22；清明：10；

冬至：24；谷雨：8；

小寒：22；立夏：6；

大寒：20；小满：4；

立春：18；芒种：2。

据这些暑数制图，就可获得如图6复原后的原始实测太极图。这样，便揭开了太极图起源的千古之谜，有关太极图的科学涵义也就可迎刃而解了。

图6中，将圆盘按二十四节气划分成二十四等份，每份显示出十五天中的日影盈缩情况。再将圆盘用六个同心圆等分半径成六，每等份代表四个影长单位，表示一个月的日影盈缩情况。后将二十四节气日影长度点用曲线连接起来，阴影部分用黑色描出来，即成太极图。图中大圆圈即表示太阳黄道视运动（实质是地球绕太阳公转的轨迹），圆盘逆时针方向移动，表示太阳周年视运动右行，游表顺时针方向移动，表示太阳周日视运动左行。太极曲线表示太阳周日视运动在一年中移位的轨迹，实质是地球自转的轨迹，称为赤道。黄道与赤道之间的交角，叫做黄赤交角，即两条阴阳鱼的鱼尾角。这个交角现在为 $23^{\circ}26'21''$ （黄赤交角随着年代有微小差异）。由此造成太阳直射点在地球上相应地南北往返移动，称为回归运动，使地球表面出现春夏秋冬四时季节，以生万物。所以太极曲线是生命线，太极图表示太阳回归年的阴阳节律周期。太极图中心点为北黄极点，阴阳鱼眼则表示北赤极点。北赤极缓慢地围绕北黄极作圆周运动，这个圆的半径等于黄赤交角 $23^{\circ}26'21''$ （或 $231/20$ ）角距离。本图证实上古时代日心说的存在，展示了以太阳为中心的天体运动，所以可称之为宇宙模拟图。本图是幅实测实象图，即流传后世的天地自然太极图。经过漫长的岁月才误传成图7所示的现代流行的太极图。无论是其图形位置，还是图形形状都已失去真面目。只能说是抽象化的太极图。

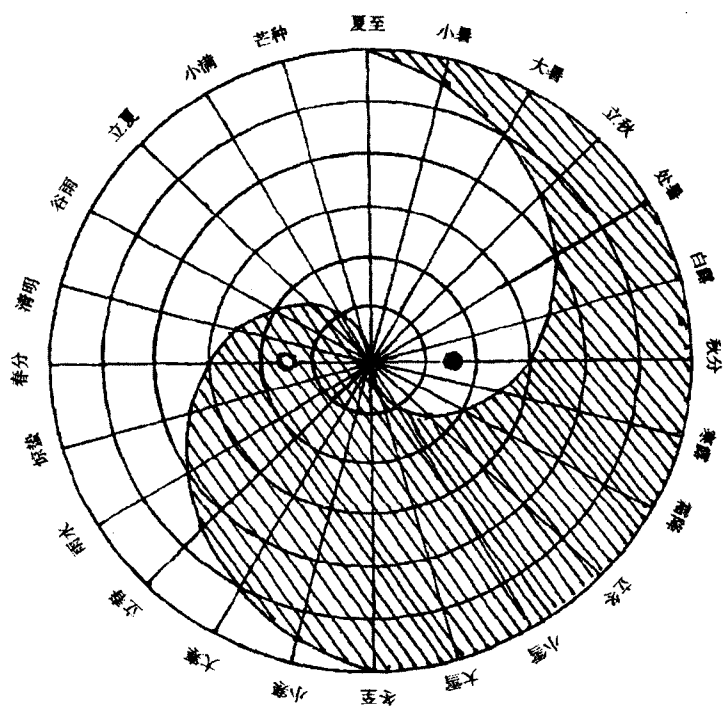

图 6

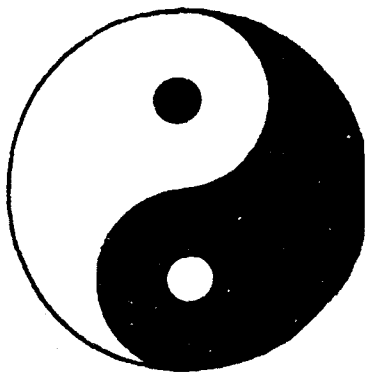

图 7

下面，再根据古代文献和考古新发现来证明这个观点。

《系辞》曰；“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”古史和传说均称伏羲始作八卦。而八卦源于太极，说明太极图在伏羲时代已流传于世了。

《三国志·魏志》记载博士淳于浚的话说，“包羲因燧皇之图，而制八卦。”燧皇即燧人氏，他发明了火。笔者认为，燧皇之图当包括太极图、河图和洛书三幅天文图。历史学家们认为，燧人氏时代属于“河套文化”时期到伏羲氏时代的过渡（吕振羽《史前期中国社会研究》）。从考古出土文物看，“河套文化”时期的人，已能制造出较细致的砍伐器、手斧、尖状器、刮削器、雕刻器等等，可以制成石刀、石剑和绑到木柄上的石枪及较锋利的投掷器，并改进了对木器的制造。其刮削器中已有圆形物出现（《史前期中国社会研究》）。说明燧人氏时代已有制造石圆盘或木圆盘的能力。《尸子·君治》曰；“燧人上观辰星。”（《太平御览》869卷）。“辰星为火”，即心宿大火。说明燧人氏已有天文知识。

远古时代人们观测天象的第一个目标是太阳。在山东大汶口龙山文化遗址出土的陶壶和陶缸上，就有和的原始陶文，为“炅”字。说明人类对太阳的认识是非常早的。所以立竿测日影的活动也很古老。《周礼》记载：土方氏“掌土圭之法，以致日影”。大司徒“以土圭之法，测土深，正日景，以求地中”，“土圭”即当时用土立的圭表，“正日景”即校正日影，“以求地中”即定方位区域。《周礼》还说：“置槲（表）以县（悬）眡（观察）以景，为规识日出之景与日入之景，昼考参诸日中之景，夜考之极星，以正朝夕。”这种方法在《周髀算经》中也有记载，并认为这是“古者包羲立周天历度”之法。

据唐世杰先生介绍（《社会科学》1987年5期），1987年8月，甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县的关家川出土的已残破的马家窑类型彩陶盆，陶盆内彩绘有两个同心圆，外圆为锯齿纹，闪圆两线通过圆心交叉呈“十字”状，内圆分为四格，有两格内绘新月，另两格内绘实心四分之一圆；两线顶端绘有球状物。“十字”状犹如轮轴旋转，图案奇异。唐氏经研究，认为是新石器时代的天文图实物（图8）。说明古人很早就注意天文了。此图较复杂，在其前的旧石器时代应有比较简单的天文图。如太极图、河图、洛书。

图 8

从新疆出土的伏羲女娲绢绘图（团 9），伏羲氏左手执矩，女娲氏右手执规，上下各有一圆，下圆通过圆心画有若干条直径线，等分圆周，上圆中还有一个同心圆，两同心圆之间画有射线等分圆周。图上还画有星星。说明伏羲——女娲时代已有几何、数学、物理、光学等观测天文的知识。也说明在伏羲氏之前的燧人氏是有能力作到立竿测日影的。

刘尧汉，陈久金、卢央所著《彝族天文学史》，挖掘出了彝族遗传至今的古老的太阳历——“十月历”，并介绍了彝族对“立竿测日影”古老方法的应用。江国梁先生认为“十月历”诞生于伏羲氏时代（《周易原理与古代科技》）。这是伏羲氏在其前人燧人氏天文学知识基础上的一大发展。没有燧人氏时代的天文知识积累，伏羲氏就没有这个创举，这是科学的发展规律。

《系辞》曰：“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地”。说明伏羲氏经常仰首观察天象，白天观察考究太阳的运行规律，夜晚则观测月亮、星星的运行规律，经常低头观察大地，一察物候节律，二察太阳在地上的投影变化。

图9

《玉海》曰：“伏羲在位，始有甲历五运。”从古籍记载和现代学者的考证，都说明在伏羲氏时代已经有历法诞生，可见当时的天文知识已有一定的水平。

从上文所述可知，在燧人氏时代及其过渡到伏羲氏时代，创立竿测日影之法，实地测制出太极图是有可能的。

（载《晋阳学刊》1992年第5期）

附录二：

八卦图——远古中国的历法

田合禄

八卦是中国特有的传统文化，妇孺皆知。然而，要问起八卦究竟是怎么回事？最初古人制作它究竟是做什么用的？虽然历代都有苦学之士煞费心思地推出各种学术见解，但直到今天谁也没说清楚，难统一众说，八卦依然被称为“千古之谜”。

八卦为什么成为历经数千年解不开的‘千古之谜’？笔者认为，主要是因为历史长河被淤塞断流，改道歧途之故。目前一些专家学者，正致力于对历史长河的淤塞作开发挖掘、正源清流工作，他们的研究成果喜人，贡献很大。如庞朴对火历、刘尧汉等人对十月太阳历作出的突出奉献，就令人赞叹不已。《易大传》反复强调易卦是来源于天文的，八卦的作用是明时治历。《易纬·通卦验》说：“阴阳律历皆祖于《易》。”那么《易》八卦是什么历法呢？虽有不少学者已经提出《易》与天文历法有关系，但尚无指明确切的历法。笔者研究发现，古老的十月太阳历和火历的重新问世，疏浚了被淤塞的一段历史长河，为解开“千古之谜”的八卦铺平了道路。其实，伏羲 64 卦圆图就是中国古老的十月太阳历，后天八卦方位图就是中国古老的星象农历——火历。

一、伏羲 64 卦圆图是十月太阳历

伏羲 64 卦方位圆图（图 1）标示天道的自然本然规律。这个天道不是别的，就是太阳运行之轨道——黄道，即太极图上的大圆圈。64 卦中，乾为天，坤为地，天地定位，反映了宇宙的空间，离为日，坎为月；日月运行于天地之间，反映了宇宙时间的变化。《系辞传》说：“日往则月来，月往则日来，日月

相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”这日月往来，四时寒暑变化而成岁，其实质内容即是历法。

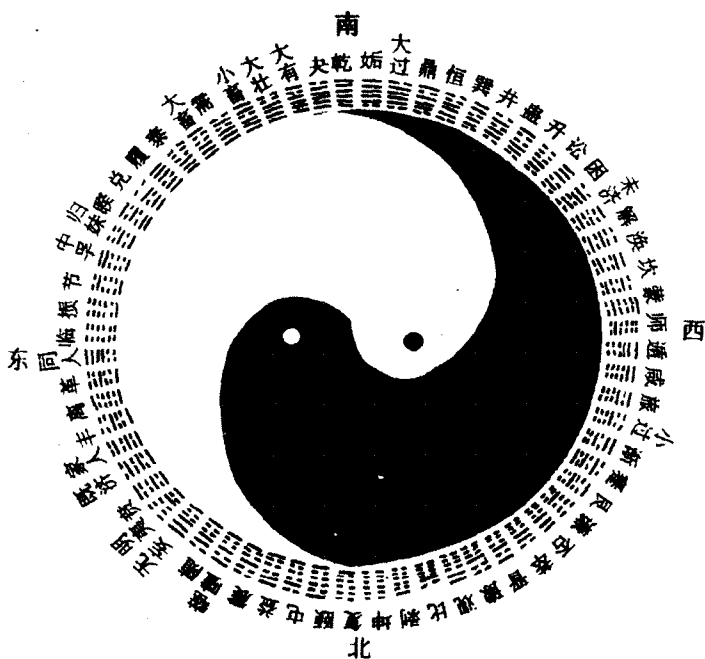

图1 伏羲 64 卦方位圆图

刘尧汉等人在《彝族天文学史》中介绍十月太阳历的主要内容是：

1、一年分为上下两个半年，每隔半年过一次新年，一年十个月，每月36天，一年共360天，其余5—6天为过年日，不计在月内。

2、十月太阳历的新年有两种体系，一种在夏至和冬至过新

年，一种在火把节和星回节过新年。新年分为大年和小年。夏至过大年，冬至过小年。大年日为3天，小年日为2天，闰年为3天。四年一闰。

3、十二天为一节气，用十二生肖纪日，每月36天有三个节气，一年360天恰为30个节气。谓：寒至、大寒、大寒终、地气发、小卯、天气下、义气至、清明、始卯、中卯、下卯、小郢、绝气下、中郢、中绝、大暑至、中暑、小暑终、期风至、小卯、白露下、复理、始节、始卯、中卯、下卯、始寒、小榆、中寒、中榆。

4、一年分为土、铜、水、木、火五季，每季两个月共72天。土季为首。

在伏羲64卦圆图中，除去乾坤离坎四卦构成宇宙时空框架不用外，其余60卦，每卦6爻，2卦12爻代表十月太阳历一节气的12天。6卦36爻代表每月36天，为三个节气。60卦360爻代表一年十个月360天，为30个节气。这就是说，每月用6卦，半年5个月用30卦，十个月正好用完60卦。如邵雍说：“卦有六十四，而用止于六十者，何也？六十卦者，三百六十爻也。”一节气12天用坤策得“十二”数，一月36天用乾策得“三十六”数。既为“运行之数”，又为“生物之数。”所以笔者认为，伏羲64卦方位圆图是十月太阳历的图式。现绘图说明于下（图2）。

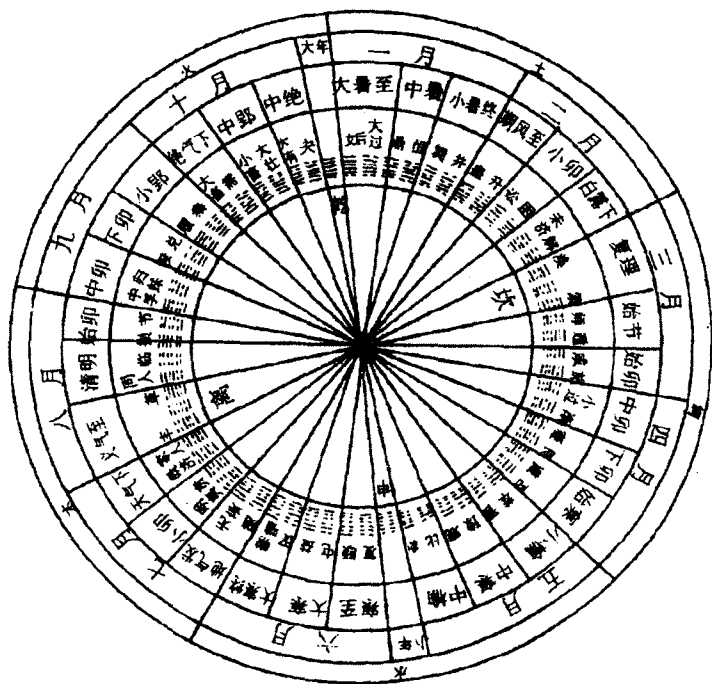

图2 伏羲64卦十月太阳历

这里值得注意的是关于十月太阳历过年法的规定，人们只知其然，不知其所以然。如新年为什么分成夏至和冬至两次过？为什么夏至过大年，冬至过小年？而这只有了解清楚太阳历的来源之后才能明白。

十月太阳历是根据太阳周天视运动制定的历法，它的最原始制定方法是用立杆测日影。太阳周天视运动的规律模型是太极图，笔者有专篇论文《论太极图是原始天文图》加以阐述。远古时代的人立杆测日影，多在夏至日开始进行，就已夏至为岁首，因为我们居住在北半球，夏至这天太阳运行到北回归线，

这一天在北回归线上立杆则无影，便于人们掌握起始时刻。

《淮南子·地形训》说：

建木在都广，……日中无影……盖天地之中也。

注意此“天地之中”，正与《周礼·地官·大司徒》所说“以土圭之法，测土深，正日景，以求地中”相符合。何新指出，所谓“建木”，即最早的圭表，《周礼》记作“土圭”。土圭的作用是用来测日影的。若在黄河流域夏至测日影，所立八尺之表竿，影长一尺五寸，与在北回归线上所立表竿无影是同一时刻，故《周礼》也称作“天地之中”。

远古之人在夏至作为一年测日影之始，其过年日为3天，故定夏至为大年。古人用圆盘测日影，圆盘周长360度，太阳日行1度，圆盘就转1度。圆盘转完360度为360天，定作十月太阳的一年。但是，太阳的回归年长度为365.25天，当太阳由北回归线往南运动，圆盘旋转到180度时，太阳还没有运行到南回归线上，即没有行完回归年长度365.25天的一半——182.625天，没有到达冬至日的时刻，日影长度还不足圆盘半径（圆盘半径等于冬至日日影长度），还须要等待2.625天日影才能达到冬至日的日影长度，所以古人就把这等待的2天（2.625天去小数，只取整数）作为冬至的过年日，叫作小年。同样的道理，当太阳由南回归线往北运动时，圆盘旋转到180度时，也须要等待夏至“日中无影”的时刻，即太阳到达北回归线上。在5.25天的过年日中，小年用去2天，余3.25天，古人也取整数3天作为夏至的大过年日。所余0.25天，四年后赶为1天，故规定四年一闰，小年过年日四年加1天为3天（见图3）。

由上述可知，十月太阳历取一年360天和以夏至、冬至为大小过年日的规定，是来源于古人用圆盘测日影的科学实践的。这证明在历史上确实存在过用圆盘测日影的史实。

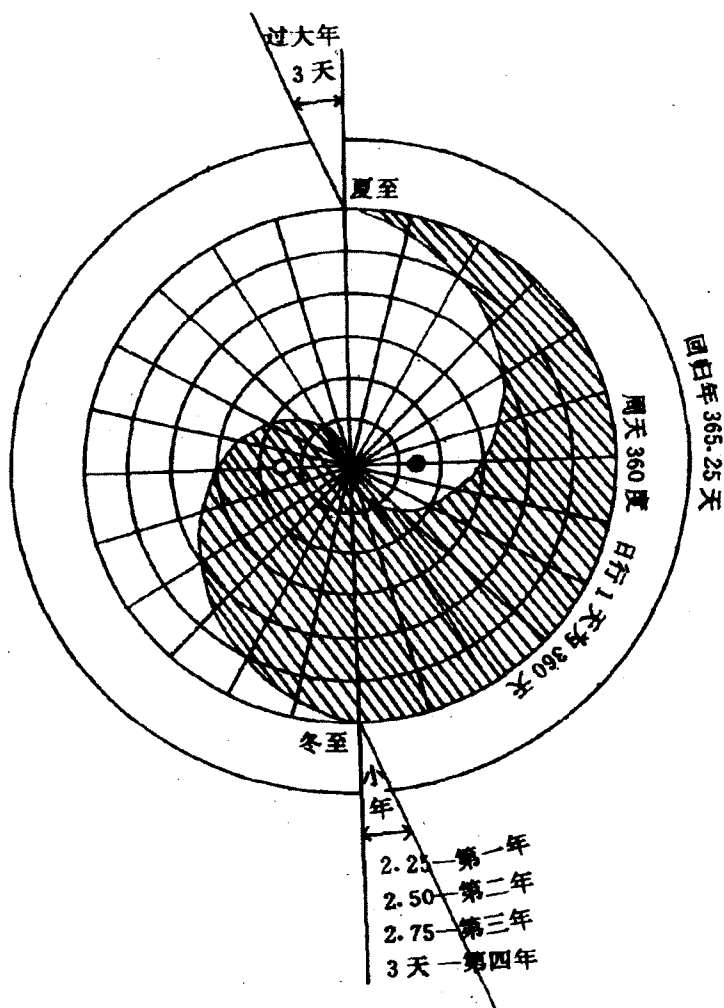

图3 大小年示意图

二、后天八卦方位图是火历

《说卦传》说：

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战
乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，
巽东南也。……离……南方之卦也。……坤也者，地也，万物
皆致养焉……。兑，正秋也……。……乾西北之卦也……。坎
者……正北方之卦也……。艮，东北之卦也……

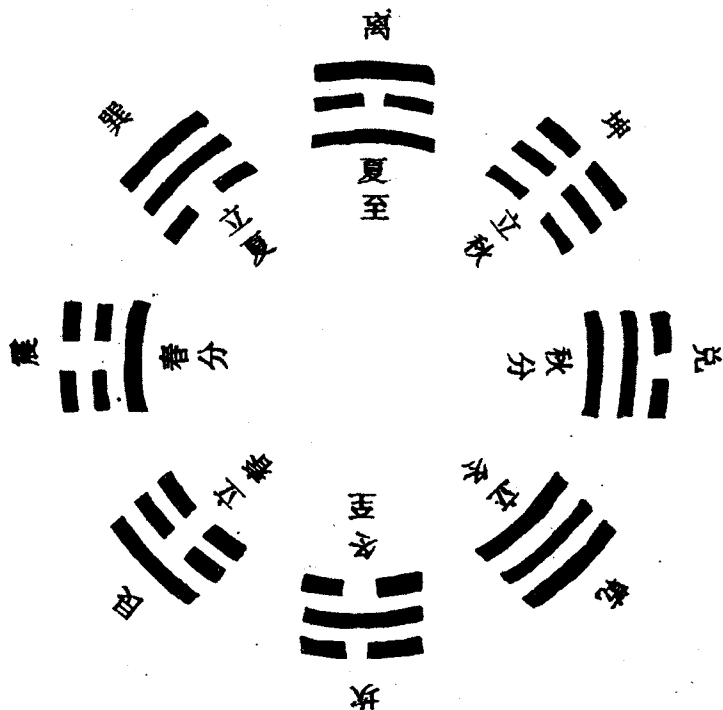

图4 后天八卦方位图

易学家认为，这段文字讲的就是后天八卦方位图。八卦的排列顺序是：震东、巽东南、离南、坤西南、兑西、乾西北、坎北、艮东北（见图4）。此图体现了四时推移、八节变化、万物生长的流行周期规律。可现在有人对后天八卦的结构却提出质疑，认为后天八卦方位图对各卦的定位分配不符合卦理，其结构“原因不明”，“可能都是些‘废话与胡说’”。然而，笔者研究发现，后天八卦方位图的结构是明确无误的，它是古人在观测大火星时绘制成的原始火历图。

庞朴先生著《火历初探》一文，明确指出火历的特点：一是以观察大火星——28宿之一的心宿天象来确定农事活动的时间次序，即所谓以“火纪时焉”。“其实际年代，应该当心宿处于秋分点时”，即春分节。二是以大火昏见于东方地平线为火历的正月——岁首，是春分时的天象，以大火昏见于西方地平线为秋分时的天象；以大火昏见于南中天为夏至时的天象，以大火晨见于南中天为冬至时的天象。

据此我们考察后天八卦方位图的天象意义是：第一，离为心为火，表示大火星——心宿南中天的天象。是以“火纪时”的历法。震，帛书作辰，有晨义。兑为月，甲骨卜辞月、夕同文，夕为黄昏。所以邵雍说：“震、兑变者也，故当朝夕之位。”由此可以确定，后天八卦方位图是表示大火晨昏（夕）见于南中天的天象。大火昏见于南中天是夏至的天象，大火晨见于南中天是冬至的天象。《周髀算经》说：“冬至从坎，阳在子，日出巽而入坤，见光少，故日寒。”夏至从离，阴在午，日出艮而入乾，见日光多，故日暑。这就是说，用巽和坤确定冬至时太阳的出入方位，用艮和乾确定夏至时太阳的出入方位。古人就据此确定了八卦的定位分配问题。

第二，火历规定大火昏见于东方地平线上为春分时的天象，大火昏见于西方地平线（即晨见于东方地平线）为秋分时的天象。可是《说卦传》却以震为始，位处春分，这是为什么呢？

因为天地的相对运动之故。郑军在《太极太玄体系》中说：

在日地二体系统中，一回归年地球在黄道上基本绕日公转一周。对地球上的观测者来说，日右旋一周天。按古代的传统，太阳应从“北方”冬至点开始起算，向西、向南、向东运行一周，又回到北方。这样日在北为冬，日在南为夏，日在西为春，日在东为秋。

按此，春季太阳在西方，秋季太阳在东方。郑军又说：

从相对运动可知，太阳的右旋，对应着地球的左转。即若视太阳为相对静止，则地球左转的方向是由北而东而南而西，回到北方。这样，地球的冬至对应点在春季左转到东方，秋季又左转到西方。

按此，春季地球在东方，秋季地球在西方。由此可知，天道上的“春”、“秋”是与地道上的“春”、“秋”方向相反的。对此一般称作“天气右行”和“地气左行”。郑军又说：

在二十八宿体系中，李约瑟博士注意到了“方向相反的原则”，即“春宫与秋宫”对调了。太阳在秋季到达心宿，而心宿却划入了春宫；太阳在春季到达参宿，而参宿却划入了秋宫。这是因为它们的关系相反而不是相合。春季的望月出现在“春季”的宿，秋季望月出现在“秋季”的宿，附上二十八宿图，从图上可以很容易就看到春秋两宫位置的对调（见图5）。

至此不难看出，在地道西方的兑卦，正是显示在天道东方昏见大火的天象；而在地道东方的震卦，则是显示在天道西方晨见大火的天象。后天八卦方位图中，震、兑“当朝夕（即晨昏）之位”，以见大火南中天是夏至和冬至的天象，以大火昏见于东西方地平线是春分和秋分的天象，而定农事之时，则是其根本内涵。

第三，从春分到秋分的半年时间内，正是一年中的雷雨季节。《说卦传》说“震为雷为龙”，认为雷和龙具有相似性。《说文》：“龙……春分而登天，秋分而潜渊。”说明雷电出现和停息

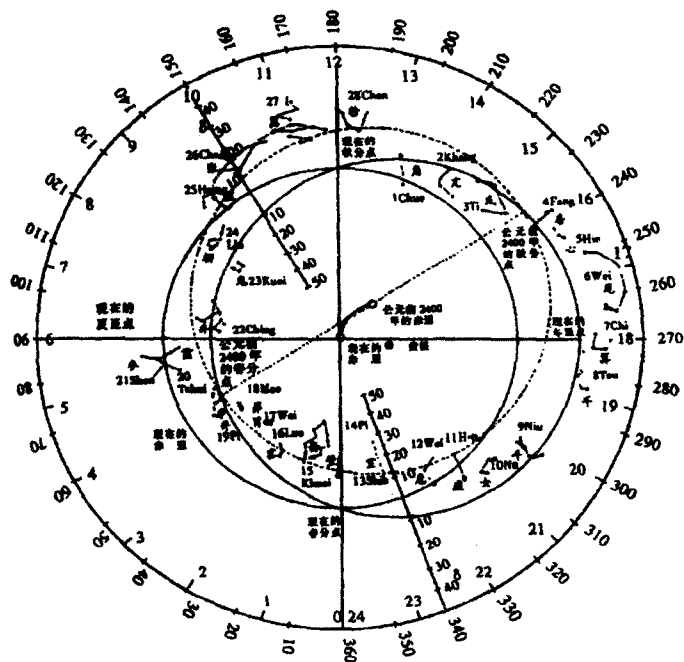

图5 二十八宿图(图中的拉丁字母是各宿名的拉丁拼音。

——译者)(转引自李约瑟《中国科学技术史》中译本)

的起止时间。雷雨的天象特点是：雷声、闪电和云雨。雷电是火的直接来源，又是雨水的赐予者，而震为雷，离为电，兑为云雨，坎为水。震、离、兑、坎是组成后天八卦方位图的基本卦，称作四正卦。可以说后天八卦方位图是“雷电——雨”天象的自然模型。

第四，《太平御览》卷13引《尚书·洪范》说：

雷于天地为长子 + 以其首长万物与其出入也。雷出地百八十三日而复入，入则万物入。

入地而百八十三日复出，出则万物亦出，此其常经也。”

春分到秋分为半年时间，183天也是半年时间。雷的起止时间与龙的升天到潜渊时间相一致。而此则言后天八卦方位图是万物生长周期的模型图，与《说卦传》精神相一致。

第五，《易纬·周易乾凿度》引孔子说：

乾者天也，终而为万物始，北方万物所始也，故乾位于十月。艮者止物者也，故在四时之终，位在十二月。巽者阴始顺阳者也，阳始壮于东南方，故位在四月。坤者地之道也，形正六月。四维正纪经纬序度毕矣。乾坤阴阳之主也。阳始于亥，形于丑，乾位在西北，阳祖微据始也。阴始于巳，形于未，据正立位，故坤位在西南阴之正也。君道倡始，臣道终正，是以乾位在亥，坤位在未，所以明阴阳之职，定君臣之位也。

孔子说乾、坤、巽、艮四维卦的位置是按照天道和地道阴阳规律安排的。乾为天，天气右旋。乾为日，太阳从北方冬至点开始算起，向左旋（逆时针）而西而南而东，运行一周复回到北方。日为阳，阳气生于冬至点于时，而始于女时，亥位西北，故将乾卦置于西北。天阳之气右旋，终止于丑时，艮为止，丑位东北，故将艮卦置于东北。孔子又从阴顺于阳言，谓阴生于午，始于巳，而“巽者阴始顺阳者也”，故将巽卦置于东南巳位。阴“形于未，据正立位，故坤位在西南，阴之正也”。其实，坤为地，地气左旋。地球相对于太阳的右旋，顺时针左转，由北而东而南而西，运行一周复回到北方。地为阴，阴气生于夏至点午时，而始于未时，未位西南，故将坤卦置于西南。《周易·坤卦》初六爻辞说“履霜坚冰至”，由“霜”而“冰”的气候变化，反映的正是这一自然规律。阴气左旋，散于巳时，巽为入为散，巳位东南，故将巽卦置于东南。

《乾坤凿度·乾凿度》也引孔子说：

乾为天门，万灵朝会众生成，其势高远；重三三而九，九为阳德之数，亦为天德。天德兼坤数之成也。成而后有九。《万

形经》曰：天门辟元气，易始于乾也。

坤为人门，万物蠢然，俱受荫育象以准此。坤能德厚迷远，含和万灵，资育人伦，人之法用，万门起于地利，故曰人门。

……

巽为风门，亦为地户。圣人曰：乾坤成气，风行天地，运动由风气成也。上阳下阴顺体入也。能入万物，成万物，扶天地生散万物。……《万形经》曰：二阳一阴无形道也。风之发泄由地出处，故曰地户。户者牖，户通天地之元气，天地不通，万物不蕃。

艮为鬼冥门。上圣曰：一阳二阴，物之生于冥昧。气之起于幽蔽地。《万形经》曰：山者艮也，地土之余，积阳成体，石亦通气，万灵所止起于冥门。言鬼其归也，众物归于艮，艮者止也，止宿诸物，大齐而出，出后至于吕申，艮静如冥晴，不显其路，故曰鬼门。

庖牺氏画四象立四隅，以定群物发生门，而后立四正。四正者定气一，日月出没二，阴阳交争三，天地德正四。

月，坎也；水魄……。

日，离，火宫正中而明……。

《万形经》曰：太阳顺四方之气。古圣曰：烛龙行东时肃清，行西时咀燠，行南时大暝，行北时严杀。顺太阳实元暖，嫖方物，形以鸟离。烛龙四方，万物响明，承惠煦德，实而迟重，圣人则象月即轻，疾日则疑重，天地之理然也。

雷木震，日月出入门，日出震，月入于震，震为四正德，形鼓万物不息……。

泽金水兑，日月往来门，月出泽，日入于泽，四正之体气……。

孔子在《周易乾凿度》中说，乾、坤，巽、艮四维卦的位置是按照天地之道阴阳规律安拌的，孔子又在此说四维卦为四门，是“以定群物发生门”，申明万物随天地阴阳之道而生长化

收藏也。“四正者定气”，为夏至、冬至、春分、秋分而定四时之气也。

请注意这里的一个关键词——烛龙。烛龙是什么？《山海经》记载烛龙是一条赤色的巨蛇。蛇为龙，烛有火义，烛龙可称火龙，透露了离——大火与烛龙的密切关系。

我们知道主管大火星的火正官是祝融，学者们现在大都已承认他即是《山海经》中的烛龙，如此说来，烛龙即祝融，是主管火历的官；这证明后天八卦方位图是火正官祝融掌管的火历图；故孔子在解离卦时，特别提到了烛龙行四方之事。

火历为什么要以大火星为岁首？古时大火星包括房心。古籍记载，“心火星，天王也”，“心三星五度，有天于明堂，布政之宫”，“房为明堂，主布政”，“房心，天帝之明堂，布政之所出也。”“明堂者；八窗四达，窗通八卦之气，布政之宫。”房心为明堂，主布政，这就是古人以大火为岁首的原因所在。

大火为布政之星，通八卦之气。《周易·乾凿度》引孔子说：“岁三百六十日而天气周，八卦用事，各四十五日，方备岁焉。”至此，我们对火历就有了一个完整清楚的概念：火历一年为 360 天，分为春夏秋冬四季。每季两个月，每月 45 天；，全年有 8 个月。这就是说，火历为八月历。以大火昏见于东方地平线时为火历的正月，时在春分；大火昏见于东方半空为火历的二月，时在立夏，大火昏见南中天为火历的三月，时在夏至，大火昏见于西方半空时为火历的四月，时在立秋，大火昏伏于西方地平线（晨见东方地平线）为火历的五月，时在秋分，大火晨见于东方半空为火历的六月，时在立冬，大火晨见南中天为火历的七月，时在冬至，大火展见于西方半空为火历的八月，时在立春。另有 5——6 天为过年日，不计在月内。火历将一年分为上下两个半年，每隔半年过一次新年。新年分为大年和小年，春分岁首迎大火过大年，过年日为 3 天，秋分岁半送大火过小年，过年日为 2 天，闰年为 3 天，四年一闰；火历的新年称作

祭火节或火神会。这种习俗尚保留在彝族历法中，或称火把节。不过过火把节的时间，已经不是原始的祭火节了。

火历“以火纪时”的史实，记载于《尧典》中，谓：

乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授民时。

分命羲仲……寅宾出日，平秩东作，日中星鸟，以殷仲春……。申命羲叔……平秩南讹，敬致，日永星火，以正仲夏……。分命和仲……纳日，平秩西成，宵中星虚，以殷仲秋……。申命和叔……平在朔易，日短星昴，以正仲冬……。

《尧典》中关于四仲中星——鸟、火、虚、昴之说，正是对火历史实的记载。这与《左传·襄公九年》记载尧帝派阍伯为火正的史实相符合。现绘图（见图6）说明于下。

从图中可以看出，大火昏见于东方地平线，正是仲春春分时的天象；大火昏见于南中天，正是仲夏夏至时的天象，大火昏见于西方地平线，正是仲秋秋分时的天象；大火伏于北方，即大火晨见于南中天，正是仲冬冬至时的天象，《尧典》有关四仲中星的记载，是对“以火纪时”的最好注释。

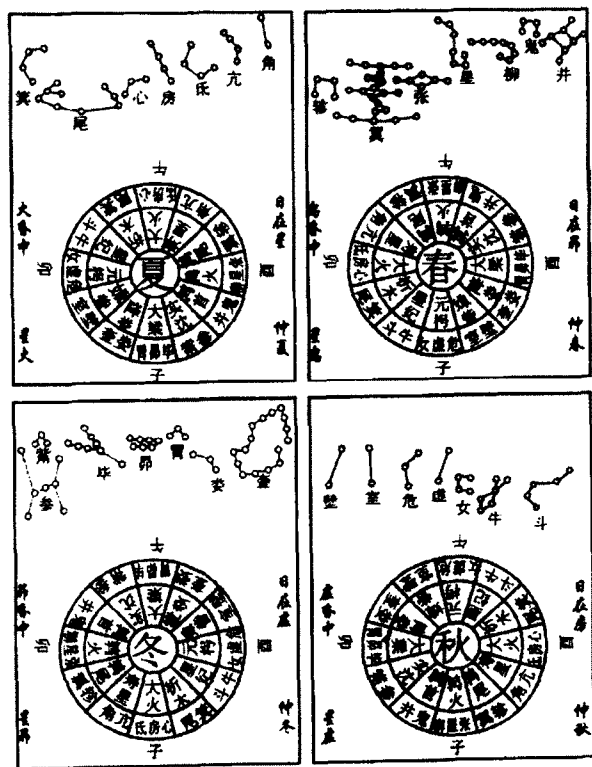

图6 《尧典》四仲中星图

三、结束语

伏羲 64 卦圆图为十月太阳历和后天八卦方位图为火历，这是历史事实，只是由于年代久远，其原始性随着历史时间的流逝，其原始意义在历法不断发展演变过程中被遗忘了，而使这一史实变得鲜为人知，有幸的是十月太阳历和火历虽遭历史的淘汰，但仍有遗存保留在民间和古文献之中，而被学者们从历史的长河之中打捞出来重新问世，让人们见到了它在历史上放

出的灼人的光辉，加深了我们对“中国是世界文明发达最早的国家”的理解，丰富了世界科学文化宝库。这为我们破译千古之谜八卦提供了识别其原始意义的必要条件。现在，我们借助古老的十月太阳历和火历，结合有关易卦文献提供的多多少少已经变形的记述，从而重构出易卦原始意义的核心内容二易卦是最古老的历法。据此，我们才最终得以揭开长达几千年笼罩在这一历史公案上的迷雾，恢复了这段演变了的历史原貌。

以上仅将笔者之浅见献于同道，以弘扬中国的优秀传统文化，显示中国在世界科学文明史中的重要地位。不妥之处，希望大方家给予赐教。

（载《爻里易学》（七），中州古籍出版社，1996年）

附录三：

观卦新探

田合禄

帛书《六十四卦释文》释观卦的内容如下：

䷓ 观 盥而不尊，有复赳若。

初六 童观，小人无咎，君子吝。

六二 覲观，利女贞。

六三、 观我生，进退。

六四 观国之光，□用宾于王。

九五 观我生，君子无咎。

尚九 观其生，君子无咎。

从卦象看，观卦由坤、巽两经卦组成，坤为地在下，巽为木在上，有坚木于地上之象。互艮为日”，互坤为黑影，有日影之象。所以观卦有立杆于地上以观测日影之象。又坤为地，土也，两坤为一“圭”字。“圭”即古文土圭。土圭是什么东西呢？《周礼·地官·大司徒》说：“以土圭之法，测土深，正日景，以求地中。日南则景短，多暑；日北则景长，多寒；日东则景夕，多风；日西则景朝，多阴。日至之景，尺有五寸，谓之地中。天地之所合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也。然则百物阜安，乃建王国焉”。郑玄注：“土圭，所以致四时日月之景也。……测土深，谓南北东西之深也。”下文说：“凡建邦国，以土圭土其地。”。注：“土其地，犹言度其地”。又《冬官·考工记·五人》说：“土圭尺有五寸，以致日，以土地”。注：“致日，度景至不。夏日至之景尺有五寸，冬日至之景丈有三尺”‘“。又《匠人》说：“置槷以悬，眡以景”。注：“裡，古文臬，假借字，……中央树八尺之臬以悬正之，眡之以其景，

将以正四方也。”下文说：“为规识日出之景，与日入之景。”注：“自日出而画其景端，以至日入。既则为规测景两端之内，规之；规之交，乃审也。度两交之间，中屈之以指臬，则南北正。”从引文可知，土圭是一种测量工具——长一尺五寸，用来测量日影或土地。根据日影的转移，可以判别方位，和计算时间。桡即立杆，叫立表。

经过对观卦卦象的分析，可知观卦有圭表之象。圭表是观测日影变化而考察天道运行规律的天文仪器。《宋史·律历志九》说：“观天地阴阳之体，以正位辨方、定时考闰，莫近乎圭表”。原始的圭表是在平地上插一根立杆。据此，我们就可以解释观卦的卦爻辞了。

我们首先训释爻辞。六二爻辞曰“规观，利女贞”。张立文说：“规，从见圭声，借为圭”。邓球柏说：“规字从圭从见，疑为观王之义。其字从圭得声。”张、邓二氏所言甚是，帛书保存了观卦的远古信息；《说文》：“见，视也。从儿，从目。”尚秉和说：“艮为视为观”。两坤为圭。所以“规”有观圭之义。女训尔，《集韵·语韵》：“女。尔也”。指示代名词，训此或如此。贞训正。“利女贞”，即谓此利正。意思是说，观圭测日影宜在正午，即中午。以中午日影长短定时或定南北力向。“规”，通行本作闕。一本作窺。《释文》：“闕同窺”。《玉篇》：“窺，小视也。从穴，规声。又闕，闪也。从门，规声”。《玉篇》：“窺、规同声系，古相通。且窺、规义近。《荀子非十二子》：‘规规然’。杨倞注：‘规规小见之貌’。故闕、窺借为规。又规与规通。且圭、规同属齐韵，音近相通。故闕、窺、规、古相通。窺，从穴，规声，即从穴孔中以视。圭表仪中的立表上部即有一穴孔以透光，太阳光通过立表上部的穴孔透射到平放着的圭尺上，而知日影的长短。“规观”即指此言。太阳光透过立表上部的小孔穴射到圭上，然后如前引文说“为规识日出之景，与日入之景”。由此可知，“窺”字之起源。规、窺、闕三字，规

应是本字，最早的测影立杆——表上部并无透光小孔，立表改进后有了小孔，就将“规”改为“窥”了。后采又建房，日光从台上小房的中缝射下来，投影在台前的圭槽上，就又将“窥”改为“闕”了。从三字中，可以发现圭表的发展过程（见附图）。

初六爻辞“童观”，童应是瞳的同声假借字。《说文新附·日部》：“瞳，瞳眈，日欲明也。从日，童声。《集韵》：“瞳，瞳眈，欲曙。”说明瞳是日出渐明貌。坤为众。“小人”指百姓民众。艮为君子。“君子”指统治阶级，包括君王、诸侯、卿大夫等。这里似指掌管天文的官。咎，训过失。“无咎”，即无过失。可引申为无关系。蒺通躋，训践。《说文通训定声·坤部》：“蒺假借为躋（躋）。《汉书·司马相如传上》颜师古注引郭璞说：“蒺，践也”。践，训履行。《仪礼·士相见礼》：“宾对曰：‘某也夫子之贱私，不足以践礼，敢固辞’”。郑玄注：“践，行也。言某臣也，不是以行宾客礼”。所以，初六爻辞意思是说：要在黎明太阳初出时就开始观测日影。这是国家的大事，是天文学家履行之事，与百姓民众无关系。

六三为互艮的初爻，艮为日。爻辞“观我生”，我指艮日。九五为艮卦主爻，也曰“观我生”可为证明。爻辞“进退”指日影的盈缩。所以六三爻辞的意思是观测日影的长短。

六四爻辞“观国之光”。第一，国，训建国、建都。光，特指日月星辰等天体。《尚书·顾命》：“昔君文王、武王，宣重光”。陆德明《释文》引马融注：“重光，日月星也”。《礼记·乡饮酒义》：“古文制礼也，经之以天地，纪之以日月，参之以三光”。郑玄注：“三光，三大辰也”。如前引文所说，古代建立王国及都城，首先要用圭表测日影，选择好的地理环境，甚至连建立礼制都要依据天地日月四时的变化。第二，国训国家。光训光景，引申为年景。在冬至日观测日影，“其晷之如度者，则岁美，人民和顺；晷不如度者，则岁恶”，“晷进则水，晷退则

旱”，直接关系到国家的前途命运。这才是“观国之光”的真实含义。帛书爻辞缺一“利”字，据通行本补入。宾，通傧。《说文通训定声·坤部》：“宾，假借为傧”。迎接宾客之义。《尚书·舜典》：“宾于世门，四门穆穆”孔疏：“诸侯来朝者，舜宾迎之。”在这里是借用迎日之礼。如殷虚爻辞中记载：“乙巳卜，王宾日”、“庚子卜贞，王宾日，亡尤”。可判定商代是很重视迎日之礼的。迎日以测日影。所谓“利用宾于王”，意思是说：用圭表测日影的活动，关系到君王选择建国、建都的地理环境，或国家年景的吉凶，君王必须诚心虔敬地举行迎日大礼。六四为巽卦主爻，巽木为立表，以测日影，故有此爻辞之语。

九五爻辞“观我生”，见六三爻辞的解释。五爻为互艮主爻，艮为日，日为阳，居中正之位，如太阳高悬天空正位。艮为君子。在正中午测日影，是正确的方法，故曰“君子无咎”。

“尚九”，通行本“尚”作“上”。上九爻为巽卦上爻。爻辞“观其生”之“其”字，指巽木——立表。日光投射在立表上产生的影子，称日影，产生影子的根源是日光照射，故曰“观其生”。用立表测日影是科学方法，只要认真观测就会得到准确时刻，故仍曰“君子无咎”。

现在我们来训释卦“盥而不尊，有复赍若”。盥，读为灌。《说文》：“盥，澡手也。从臼、水、临皿。”即盥器。可以盛水。盥与通，灌训注入、装入、倒入。盥又读为裸。《周礼·大行人》：“王礼再裸而酢。”郑注：“裸读为灌”。《周礼·考工记·玉人》：“裸圭尺有二寸”。裸圭，古代酒器。则盥、灌、裸义同而通”。所以盥有二义：一为盥器，是名词；二是动词灌。古时的圭是用石或玉制成的。最初的石圭或玉圭上没有水槽，后来古人在石圭或玉圭上凿有盛水的水槽，可把水倒入槽中。没有盛水槽的圭，可将盛着水的盥器放在圭上。有水槽的圭可灌入水。总之，是为了寻找圭的水平位置。如《周礼·匠人》说：“匠人建国，水地以县（悬），置槷以县，眡以景”。疏：“此经

说欲置国城，先当以水平地，欲高下四方皆平，乃始营造城郭也。……然后平高就下，地乃平也。乃后行下，以景正四方之事”。

尊，训高。《广韵·魂韵》：“尊，高也”。《系辞传》：“天尊地卑，乾坤定矣。”所谓“不尊”，就是不高出，处于水平位置。即引文所言“平高就下，地乃平”之义。或谓槽中水要平。尊，通行本作荐。荐，训举。举有高义。“不荐”与“不尊”义同。

所谓“有复”，“有”相当于“於（于）”，“复”为来复之复。冬至日测日影，一年来复也。“”，笔者疑作“起”，相顾视义。唐代王仁昫《刊谬补缺切韵·仙韵》：“起，相顾视”。《玉篇》：“顾，瞻也”。《集韵·姥韵》：“顾，视也”。所谓“顾视”，就是看视。“若”为语气辞。“起”，通行本作颀。孔颖达疏：“颀，是严正之貌”。指观测日影的工作态度要严肃端正，因为报错时辰是要杀头的。《尚书·胤征》引《政典》说：“先时者杀无赦，不及时亦杀无赦”。所以卦辞的意思是说：用圭表测日影，要用水灌入圭槽或用盛水的盟器找准水平，并在日影来复时认真严肃地观测日影的长短，准确报时。

古时测日影，是件关系到国家年景好坏的大事，需要严肃认真对待，特别是冬至日测日影，君王在灌水找地平时；先要祭祀太阳神和祖先，举行隆重的仪式。如《易纬·通卦验》说：“人主不出宫，商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起，人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。人主致八能之士，或调黄钟，或调六律，或调五声，或调五行，或调律历，或调阴阳。……五日仪定，天地之气和，……则阴阳之晷如度数。夏日至之礼，如冬至之礼”。《周易集解》引马融说：“国之大事，唯祀与戎，王道可观，在于祭祀，祭祀之盛，莫过初盥降神”。故有人训盥为灌祭。然没有讲清楚因何事而举行如此隆重的灌祭。特别是将“不荐”训释为不进献祭牲，是很牵强的。关系到国家年景好坏的隆重严肃的祭祀，怎能不

献祭牲？

古人举行隆重的“迎日至之大礼”庆祝活动，举国上下放公休日五日，犹如今天纪念某种节日举行庆祝活动一样，有的还要对死难者致哀或献花圈。是一种理性和科学的庆祝活动仪式，决不是今人所理解的宗教、迷信活动。

立表测日影，是古人发挥主观能动性去探索太阳运动规律的一项科学实践活动。所以观卦，是纪录古人努力认识和改造物质自然界活动的经验总结，是古人探索宇宙规律、寻求生活指导的长期科学实践的智慧结晶，同此推论，《易经》决不是宗教、迷信的产物，是伏羲对远古人们进行天文科学实践活动的一次理论大总结，使它上升为较为系统的天文科学知识。因此我们认为，伏羲是一个远古时代的大科学家，决不是什么搞宗教、迷信的大巫师。

《彖传》作者去古不远，尚知古之遗闻，故在训释卦象和卦辞时，往往能达其本旨。如观卦《彖传》说：“大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。盥而不荐，‘有孚颙若’，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣”。所谓“中正以观天下”，即指要在中午日正时观测日影这一事实。“孚”是复的假借字。《玉篇·匕部》：“化，易也”。化，训变化、改变。如恒卦《彖传》说：“日月得天而能久照；四时变化而能久成”。所谓“下观而化”，意思是说：不用仰观太阳在天空中的运行，只要下观日影的盈缩就可以知道天地四时的变化及太阳的运动规律。所谓“观天之神道”，古称太阳为太阳神，实指太阳。“神道”，指太阳的运行轨道。观测太阳的运行轨道，是为了进一步推算出四时季节的准确性，以便掌握农事的准确时间，故曰“四时不忒”。圣人则按太阳的自然运行规律安排农事及国事，并教育民众要按自然规律办事。服，有实行、信服二义。《广雅·释诂一》：“服（服），行也”。《尚书·召诰》说：“越厥后王后民，兹服厥命”。孔颖达疏：“谓继世之君及其

时之人皆服行其命之命”。所谓“天下服”，意思是说：天下都实行圣人按自然规律制定的礼制及事情安排，民众都信服他。

立表测日影以观天道，李淳风说：“斯道实天地之宏纲，帝王之壮事”。因为古代帝王尊伏羲之教，安排重大事务都要顺天时，逆天时则灾害致，所以特别重视对天象的观测。

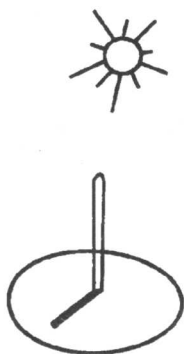
《象传》作者由天道推及人事。所以观卦《大象》说：“先王以省方，观民设教”。以，介词，训因，可引申为按。所以《大象》辞的意思是说：先王按照自然规律顺天时而视察东南西北各方，然后根据各方的天时、地理、民情制定出各种管理教育制度。

综上所述可知，观卦是专讲用圭表测日影的事情。观卦真实地记录了中华民族祖先立杆测日影最早的科学实践活动，这是历史的史实，凝集着中华民族祖先的智慧。从卦爻辞说，卦爻辞作于西周初年，据此推论，用圭表测日影之事，最迟也在西周初年。距今已有 3000 多年的历史。从卦象说，《系辞传》载：“伏羲氏之王天下也……始作八卦”。《史记·太史公自序》：“伏羲……作易八卦”。1979 年考古工作者，在江苏海安青墩遗址出土的骨角和鹿角柄枝上刻有八个契数的易卦，属新石器时代的文化遗物，时间与伏羲时代相当。据此而论，用圭表之事，可上推到伏羲时代，距今约 8000 年的历史。

过去，人们往往从迷信和政治方面错误地解释观卦，没有看到观卦中的自然科学的内涵，这种错误的训释，掩盖了《易经》本来的科学面目，给它披上了一层神秘的面纱。吴爱灵先生说：“在二十一世纪的现代化中，易经、玄经、道德经的深刻，内涵，将会对自然科学起着不容忽视的促进、突破作用！如果精华都被翻译丢了的话，这误人子弟的责任就会上升到‘阻碍现代化’。这话说的极好！为使《易经》在二十一世纪的现代化中对自然科学的发展起到促进、突破的作用，我们首先的责任是对《易经》作出正确的训释，把《易经》中固有的自

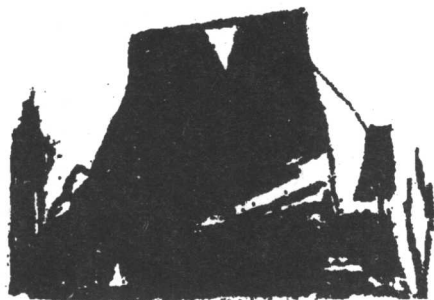
然科学知识发掘出来，然后就可利用其中的自然科学知识、悟性和智慧，开发我们的心灵智慧去促进、突破二十一世纪的现代化发展。

比如，表面看观卦是讲用圭表测日影之事，实际上研究的却是日地两体的关系，研究日地两体系相对运动所产生的一切变化现象，及其给人类生活带来的影响。用圭表测日影的方位和长短变化，可观测太阳在天空中的位置变化，从而了解到日地相对运动所产生的二个明显的阴阳盛衰周期：第一为日周期，反映了地球自转引起的地面接受日光照射的强弱，在天象上表现太阳日行二十八宿；第二为年周期，反映了地球公转引起的地面接受日光照射的强弱变化，在天象上表现为太阳在恒星背景中右行。其中一日之阴阳，根据太阳在地平上的东升、南中、西落、下中天来划分；一年之阴阳，根据太阳运行到黄道二分二至点来划分。古人并据此日地阴阳盛衰周期建立起了六十甲子预测系统。那么，我们今天能不能利用改造六十甲子预测系统为二十一世纪服务呢？完全有可能。朱灿生、郑军等人在这方面的研究有突出的成果，他们已撰文著书阐发了甲子六十年中的日地月三体系中的相互关系，我们在此基础上再作进一步深入研究，定能使六十甲子预测系统理论更加完善精密，而为二十一世纪的现代化服务。

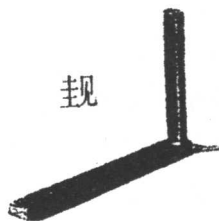
立杆

原始圭表

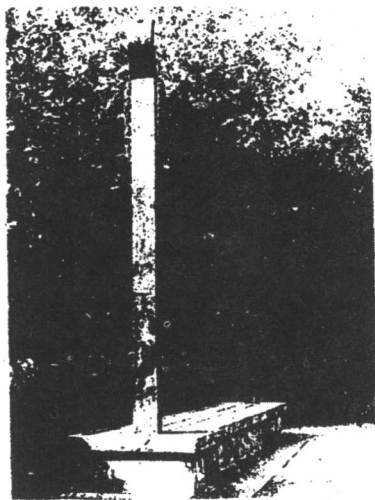
阙

河南登封县的古观象台，可以说是古代留下的一个最大的日晷，中午日光从台上小房的中缝射下来，投影在台前的长槽上，就可以判断季节。（阙）

圭

公元一九六五年江苏仪征石碑村东汉墓出土的东汉铜圭表。（规）

窥

(载《姜里易学》(八)，中州古籍出版社)

附录四：1998年第九届周易与现代化国际学术讨论会论文

月体纳甲说新探

田合禄

月体纳甲说是易学的一个非常重要的组成部分，但关于月体纳甲说的真实内涵却很少有人知道，至于其由来就更是众说不一了。笔者不想评论各家之说的得失，只提出自己的观点供同道参阅。

一、《周易参同契》月体纳甲法

查现存文献，最早明确完整记载月相与八卦及十天干方位关系的“月体纳甲法”，是东汉顺、桓两帝时代魏伯阳所著的《周易参同契》，书中说：

三日出为爽，震受庚西方；八日兑受丁，上弦平如绳；十五乾体就，盛满甲东方。蟾蜍与兔魄，日月气双明。蟾蜍视卦节，兔魄吐生光。七八道已讫，屈折低下降。十六转受统，巽辛见平明。艮直于丙南，下弦二十三。坤乙三十日，阳路丧其明。节尽相禅与，继体复生龙。壬癸配甲乙，乾坤括始终。七八数十五，九六亦相当。四者合三十，阳气索灭藏。八卦布列曜，运移不失中。

坎戊月精，离己日光，日月为易，刚柔相当。

易谓坎离，坎离者，乾坤二用。二用无爻位，周流行六虚，往来既不定，上下亦无常。幽潜沦匿，变化于中，包囊万物，为道纪纲。

在这里讲述了月相与八卦及十天干方位的关系。月亮在天空运行过程中，古人看到在不同的方位会出现与某种卦形相似的月相，于是用十天干方位来表示时，甲、乙居东方，丙、丁居南方，庚、辛居西方，壬、癸居北方，戊、己居中央。

每月初三日落黄昏时，一线新月恰似阳象初生的震象 ䷲，出现在西方的庚位。

初八日落黄昏时，月亮呈上弦平如绳，半轮月亮上暗下明，如兑卦 ䷹ 之象，出现在南方丁位。

十五黄昏，一轮圆月悬挂在东方甲位，是阳象最盛的时候，象纯阳无阴的乾 ䷀ 象。十五之后，圆月将缺。十六一阴初生，是巽 ䷸ 象。这一天的平旦之时，月落于西方辛位。

二十三日，月呈下弦，半轮月亮上明下暗，如艮 ䷳ 象。于平旦之时消失在南方丙位。

三十日为晦，日月相会，同时从东方乙位升起，隐不见其明。阴象盛极，如坤 ䷁ 象。

甲乙和壬癸是十干的首尾四干，乾配甲与壬，坤纳乙和癸，囊括了十干的始终（见图 1）。

据东晋·葛洪《神仙传》说，魏伯阳有弟子虞生。有人认为，此虞生即虞翻。虞翻承师意在解释《系辞传》“悬象著明，莫大乎日月”时说：“晦夕朔旦，坎象流戊，日中则离，离象就己，戊己土位，象见于中”。《素问·五运行大论》曾明确记载己位在角、轸二宿间，戊位在奎、壁二宿间。晦夕，月亮隐伏于西方的戊位。朔旦，月亮升在东方的己位。

《说卦传》说“坎为月”“离为日”。这就是说，月体纳甲法是观察日月视运动的方法。日月在黄道上运行，上下往来，周而复始的运动着。日月的运行变化，统摄着宇宙间的万物，是万物变化的纲要。

二、月体纳甲法之秘

对月体纳甲法的真实科学内涵，今人知者鲜矣。笔者现从以下三个方面加以阐释。

第一，我们从月体纳甲法得知，甲与乙、丙与丁、戊与己、庚与辛、壬与癸，它们都是表示月亮在对点位的月相。如乾甲

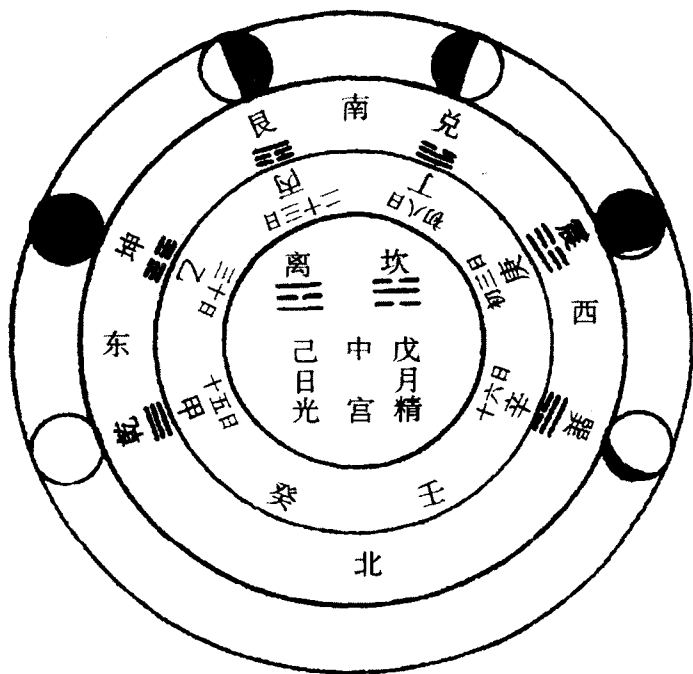

图1 月体纳甲图

十五月相与坤乙三十的月相为对点月，艮丙二十三下弦月与兑丁上弦月为对点月等。如果我们按照月亮逐日运行的月相变化顺序：晦朔一上弦一满望一下弦一晦朔，即按邻点月相将八卦卦象排出后，即可得出先天八卦方位图的结构（图2）。可知先天八卦方位图是有天文背景的，即为日月运行的坐标图，其圆圈运行轨道即是黄道。所以邵雍在《皇极经世书》中解释先天八卦方位图时说：“乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所阖辟，日月之所出入，是以春夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不同乎此矣。”知邵氏深得其秘矣。

图2 月体纳甲先天八卦图

第二，从日月的相对运行位置，判断日月对地球影响之大小。众所周知，月与日对地球都有一种引力。月与日之间的相对位置其夹角越小，合力越大，夹角为0度时，合力最大；其夹角越大，合力越小，夹角为180度时，合力最小。其表现最明显的如海洋潮汐，习称“海潮”或“天文潮”。由于日月相对位置在逐日变化，所以潮汐的大小和涨落时刻逐日不同。大的海潮多发生在晦朔日和望日《内经》说：“人与天地相参也，与日月相应也。故月满则海水西盛，人血气积，……至其月廓空则海水东盛，人气血虚”。十五望日月满血气过实，则“血气扬溢，络有留血”，而成“血气积”之病；三十晦日月空血气虚，易受邪得急暴之病。这说明晦朔日和望日之时，易给地球上的生物带来灾难。

第三，月行轨道有九。从月体纳甲图可以看出，月行东方的轨道有甲乙二道，行南方的轨道有丙丁二道，行西方的轨道有庚辛二道，行北方的轨道有壬癸二道，行中道则有戊己一道，此即《汉书·天文志》所载“月有九行”，谓：

月有九行者：黑道二，出黄道北；赤道二，出黄道南；白道二，出黄道西；青道二，出黄道东。立春、春分，月东从青道；立秋、秋分，西从白道；立冬，冬至，北从黑道；立夏、夏至，南从赤道。然用之，一决房中道。青赤出阳道，白黑出阴道。若月失节度而妄行，出阳道则旱风，出阴道则阴雨。

《礼记·月令》解题郑玄引《河图帝鉴嬉》也说：

“黄道一，青道二出黄道东，赤道二出黄道南，白道二出黄道西，黑道二出黄道北。”月亮的运动行程由二十八宿标记之。月行之九道则用天干所在方位记之，如月行青道二出黄道东，用甲乙记之；行赤道二出黄道南，用丙丁记之；行白道二出黄道西，用庚辛记之；行黑道二出黄道北，用壬癸记之；行中道，用戊己记之，壬癸黑道配北方的七宿斗牛女虚危室壁。而十五乾象月纳甲壬，三十坤象月纳乙癸。于是知月亮在朔望月之际为黑道。

张巨湘说：古人定义的“黑道二出黄道北”。是专门指降交点前的一个象限和升交点前的一个象限，经过制图和回归月对照，正好是回归月北下降段和回归月南下降段。由此得出如下的结论：“黑道凶日”就是指回归月南北两个下降段。并与二十八宿对照作出下图：

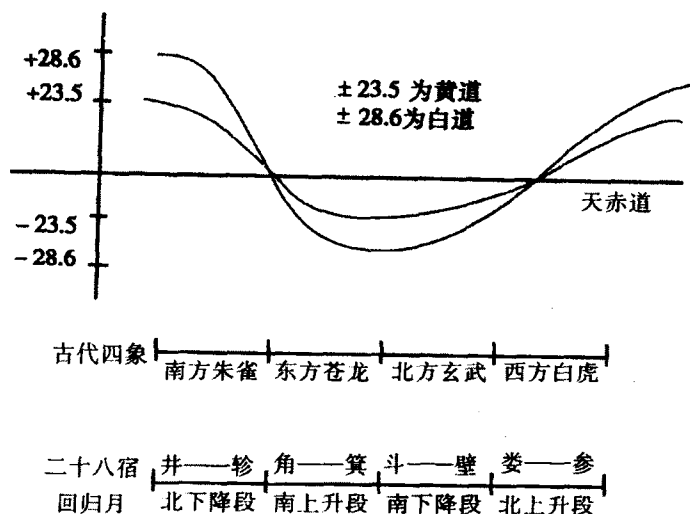

图3 回归月与二十八宿对应图

由此图可以看出，南下降段对应着北方玄武七宿，北下降段对应着南方朱雀七宿。而北方正是纳甲法中的壬癸之位，配应晦朔月和望月。

在唐代历注中有〈杨公忌日〉之注，谓农历的正月13日、2月11日、3月1日、4月7日、5月5日、6月3日、7月1日和29日、8月27日、9月25日、10月23日、11月21日、12月19日为忌日。张巨湘在〈三象年历〉中对此绘制了一幅天象图如下：

图4 杨公忌日天象图 (阴历月相)

由此图可以看出，黑道凶日所在的井——轸和斗——壁诸宿是在晦朔月和望月左右，证明不用回归月而用朔望月也可有同样结果。古人是以朔望月为主的。

下面再将张巨湘统计台湾1990年1月到1991年7月军用飞机失事之月宿情况列表如下：

公历时间	农历时间	星 宿			
		朱雀	玄武	苍龙	白虎
1990年1月16日	12月20日	軫			
3月24日	2月28日		危		
3月29日	3月3日 (误为2月29日)		室		
3月24日	2月28日		室		
4月3日	3月8日	井			
5月16日	4月22日		虚		
7月23日	6月2日	星			
8月7日	6月17日		危		
8与日21日	7月2日	翼			
9月6日	7月18日				奎
10月2日	8月14日		实		
12月5日	10月19日	鬼			
12月21日	11月5日		虚		
1991年5月24日	4月11日			角	
5月8日	4月15日				
7与日8日	5月17日				
7月12日	6月1日	鬼			
7月26日	6月15日		女		

以上统计飞机失事 18 次，其中在晦朔月正负 5 天内的有 7 次，望月正负 5 天内的有 9 次，其中只有农历的 3 月 8 日和 4 月 22 日二次出现在弦月，却也在黑道凶日宿中。准确率占 88.89%。以朔望月正负 2 天以内者计有 8 次，准确率占 44.45%。以朔望日正负 3 天以内者计有 11 次，准确率占 61.11%。以朔望日正负 4 天以内者计有 13 次，准确率占 72.22%。

1995 年 10 月 4 日的《并州老年报》转摘《上海科学生活》之文说：我国在 1979 年至 1985 年期间共发生重大车祸 411 起，竟有一半以上发生在“朔日”和“望日”或朔望二日前后。全世界在 1976 年至 1985 年间曾统计出重大火车事故 11 次，发生在“朔日”、“望日”及前后各一天的占据 76.9%。

为什么以晦朔月和望月为黑道凶日而容易出事故呢？因人与月球的关系十分密切。精神病学家指出，人体约有 80% 是液体，月球引力也能像引起海洋潮汐般对人体中的液体发生作用，形成人体的“生物高潮”和“生物低潮”。满月的时候，生物潮处于高峰，月亮对人体的行为的影响比较强烈。这时人的头部和胸部的电位差比较大，人容易激动，情绪最不稳定，最易出事。美国伊利诺斯州立大学教授毛雷斯甚至指出，人类的谋杀、毒害、抑郁和心脏病等与月亮的盈亏有一定的关系，他认为，由月亮产生的阳离子能诱发人的反常行为。另外还有其他的种种原因说法。

上面阐述了在朔望月黑道凶日发生的交通事故，下面再谈点自然灾害。

比如旱涝之灾，栾巨庆在《星体运动与长期天气地震预报》一书中，充分肯定了月球对旱涝灾情的影响，读者可以看看。但栾巨庆先生只是从月亮对应区的角度谈了月亮对旱涝的影响，而近年来科学家们指出，鲜为人知的是，月亮有影响大气潮的能力。大气潮是大气中类似海洋潮汐的运动，它有万有引力或一日间的温度变化所引起。科学家说，大气潮在某种程度上与

月相惊人地同步影响着云层的厚薄、下雨与否，甚至与飓风的形成有关。科学家认为，月亮可调节地球大气层的温度。满月晚上向地球反射阳光最多，晦月晚上没有，所以晦朔日和望日前后影响大气潮的能力最大。

再比如众所周知的地震，也多发生在农历的“朔日”和“望日”前后。如1976年7月28日唐山大地震是农历七月初二，1993年9月30日印度地震是农历八月十五，1995年日本神户地震是农历十七……。进一步研究还发现，地震多发生在夜里。有人统计，全球1950—1980年的240次7级地震中夜震率接近48%，1894年—1980年全球大于7.5级地震情况，发现夜震比率占44%。中国自1303年至1985年大地震统计，夜震率高达67.5%，另据80年代中后期中国地震统计分析证明，发生在夜间的地震比率达80%。

那么，由月亮引起的各种灾害原因，能否用月体纳甲的卦象作出符合科学的解释呢？现试解于下。

黑道，就是黑暗无光或黑夜之道。类比之，一日之中黑夜为黑道，一月之中晦朔日前后为黑道，一年之中冬至前后为黑道。概言之，谓阴盛之时为黑道。上文我们已经指出，黑道二对，应北方天干壬癸。癸纳于坤，坤为黑为夜，象晦朔之月。《周易参同契》说：“晦至朔旦，震来到符”。而震为动为震。震多动于晦朔前后之夜。壬纳于乾，乾为十五夜里满月之象。《周易参同契》说：“十六转受统，巽辛见平明”。而巽为风为进退，风性善动，时进时退，时急时刻地影响着大气潮。这是否是对“朔日”和“望日”夜震现象的一种解释呢？

若以朔日对应冬至，望日对应夏至，或用先天八卦方位图坤配冬至、乾配夏至，则地震多见于冬至——大寒和夏至——大暑时的黑夜。栾巨庆先生据《气象与地震》所载梅世蓉统计的我国约一千个历史强震例的发震月份统计曲线指出，我国的强地震主要发生在夏至后7、8月份和冬至后的12—3月

份。

三、月体纳甲法溯源

关于月体纳甲法的起源时间，众说不一。现将笔者的观点陈述于下。《尔雅·释天》说：

月在甲曰毕，在乙曰桔，在丙曰修，在丁曰圉，在戊曰厉，在己曰则，在庚曰室，在辛曰塞，在壬曰终，在癸曰极。月阳。

所谓“月阳”，系指月相言。阳，《说文》：“高明也”。阳训明，月阳即言月明，月明象阳也。《周易集解》引虞翻注坤“西南得朋”时说：“谓阳月三日变而成震出庚”。所谓“阳月”，即“月阳”之互词。《尔雅》此文言用十干记月亮的运行及十个不同月相之时位，此非月体纳甲之说乎？《尔雅》古来相传为周公所撰，或谓孔子弟子之作，可知当为先秦之前的作品，说明月体纳甲说不是汉人所创，惠栋就认为京房纳甲说是始于周秦时期的。

月体纳甲说又是在何时与卦配在一起的呢？众所周知，蛊卦卦辞有“先甲……后甲”及巽卦爻辞有“先庚……后庚”之说，一般认为卦爻辞作于殷周之际，证明十干在殷周之际已与卦体配合起来了，这与《尔雅》载月体纳甲说为周公所创相一致。蛊卦《彖传》释“先甲”“后甲”及“天行”之“终”“始”，剥卦《彖传》又言“消息盈虚”为“天行”。刘大钧说：“其‘天行’又有‘盈’‘虚’之象。这些话说明战国人确有以月之盈虚释《易》的资料”。

虞翻说：“乾为甲”。乾纳甲，为十五望月之象。蛊卦下弦艮与中互上弦兑相合，为十五圆月乾象。望月是黑道日，望月前后三日是灾害发生的重点时区。《释文》：“蛊，惑也，乱也，事也。”惑乱之事，指灾害的发生。《彖传》说：“先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也”。望日为阳生长之终，而为阴长之始，故曰“终则有始”。用月体纳甲说释之，“天行”二字才有确切的着落。

巽卦的“先庚三日，后庚三日”，也应用月体纳甲法释之。巽卦中互离、兑、离为日，兑为月，日月交会于中，有晦月之象。震纳庚。《周易参同契》说：“晦朔之间……震出为征。”震出三十晦朔之间，是黑道日。晦朔月前后三日也是灾害发生重点时区。因为望月和晦朔月时，是灾害发生的重点时间，故特别提出来以引起重视。

又如复卦的“七日来复”一句，古有多种解法，笔者认为均不妥当，应从月体纳甲法解释，方符合原意。复卦与剥卦相偶，剥卦上艮下坤，艮为下弦二十三的月相，坤为晦日三十的月相。《周、周易参同契》说：“晦朔之间，合符行中……震出为征”，“晦至朔旦，震来受符”，“朔旦为复”及“七八数十五”。由下弦月之后的二十四到三十日晦朔之际，共七日而“震来受符”，剥变为复。晦日月相为坤，晦朔之际新生月相为震，合之即为复卦之象。故《周易参同契》说：“复卦建始初，长子继父体，因母立兆基。”

再如小畜卦上九爻辞“月几望”。几，帛书作既。尚秉和说：“兑为月，互离为日，月西日东，相望。几，孟、荀作既。孟云：‘既望十六日也。’《纳甲法》：十五日夜乾象，月盈甲。十六日平明巽象，月退辛，上九处巽之终，正既望也”。而明夷卦由坤、离组成，中互坎、震。坤为三十晦象，坎为月，离为日。日月交会于晦，故明夷上六爻辞曰“不明，晦”。已明确点出“晦”日。日月失明，明灭而晦。故俞琰曰明夷“以天道言之，灭也”。晦与望相对也。以上引文均证明《周易》卦爻辞的作者当时已经完全熟知月体纳甲法了。所以惠棟引京房说，纳甲法“始于西伯父子”。尚秉和研究焦延寿《易林》很有心得，在《焦氏易詁》中曾指出《易林》用了纳甲法，并言纳甲说为“《易》原有也。”

正因为《周易》卦爻辞中已经有了月体纳甲的内容，所以《系辞传》说，八卦“广大配天地，变化配四时，阴阳之义配日

月”，已确切指出月体纳卦之义。故虞翻解释《系辞传》“在天成象”，“悬象著明，莫大乎日月”时，均采用月体纳甲说。

再如《说卦传》说：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射”。这里的天、地、山、泽、雷、风、水、火八种物质，代表乾、坤、艮、兑、震、巽、坎、离八卦之象。而乾坤、艮兑、震巽、坎离这一卦序，不正是月体纳甲图1中的卦序吗？虞翻曾用这一卦序解《系辞传》，如释“八卦成列，象在其中”时说：“八卦之象，乾坤列东，艮兑列南，震巽列西，坎离在中。释“四象生八卦”时说：“乾坤生春，艮兑生夏，震巽生秋，坎离生冬”。言“坎离生冬”，是取日月晦日相交会于壬癸之义，故曰“水火不相射”。坎为水为月，离为火为日，水火是月日的表征。日月不相射，是三十晦日的日月交会现象。所以虞翻注说：“坎戊离己，月三十日，一会于壬。”过晦日则日月相射，月亮出现亮光，故帛书作“火水相射”。由此可知，《说卦传》已载有《周易》月体纳甲法的卦序了。

至《京氏易传》，系统的记载了其师焦延寿纳甲法，谓：“分天地乾坤之象，益之以甲乙壬癸。震巽之象配庚辛，坎离之象配戊己，艮兑之象配丙丁。八卦分阴阳，六位配五行，光明四通，变易立节”。而直到《周易参同契》问世才有完整系统的月体纳甲说公布于世。

四、结语

月体纳甲说是易学的重要组成部分，历代易学家为什么均用月体纳甲法作预测学的基础，就是因为月体纳甲说有着自然科学的天文历法知识，反映着日月的运行规律。月体纳甲说是八卦与自然科学相结合的产物。月体纳甲说起源很早，《周易》作者已经熟知了，决不是汉代人的创作，更不能说纳甲法创自京房。因京房之师焦延寿在《易林》中已用过纳甲法，乃记述其师意也。

附录五：1998 年第九届周易与现代化国际学术讨论会论文

试译千古河图、洛书与八卦之关系

田合禄

北京大学中国国情研究中心易学课题组（以下简称课题组）在《光明日报》和《科技智囊》杂志上发表了《千古〈河图〉与八卦关系的解译》一文，并称是易学研究的突破性进展，令人兴奋鼓舞。但细读之后，觉得该文对江永研究成果的否定是错误的。课题组的研究成果，第一，并没有解决“阳卦数偶，阴卦数奇的矛盾”。如课题组将离阴之卦配奇数白圈一，震阳之卦配偶数黑点六。既然此矛盾没有解决，那么课题组的结论就不是正确的，江永的结论未必是错的（见图 1）。第二，课题组根本就没有研究出江永的真正成卦规则是什么，江永真正的成卦规则是以阳爻定阳卦次序；阴爻定阴卦次序，及生数定阴卦，成数定阳卦，不是奇数偶数上加阳爻阴爻去定卦。详见后文。第三，课题组没有分辨出易学阴阳的多样性，即“‘未分析阴阳之类有不同’”，只是片面要求阴阳平衡原则是不行的。现将笔者的观点阐述于下。

圣人依据《河图》《洛书》画八卦的原则是什么呢？《说卦传》说：“观变于阴阳而立卦。”《素问·阴阳离合论》说：“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大不可胜数”。可知古人分析阴阳类别有不同的标准。江永在《河洛精蕴》中说：“以《图》《书》观之，阴阳之类有三：一以奇偶分阴阳……，一以生数成数分阴阳……，一以纵横分阴阳……。江永强调的是“纵横分阴阳”法，课题组强调的是“奇偶分阴阳”法，以奇数均加阳爻，偶数均加阴爻作为成卦规则。而笔者认为，圣人强调的是“生数成数阴阳”法和“纵横分阴阳”

法。首先以《河图》内圈的生数作阴卦，外圈的成数作阳卦。

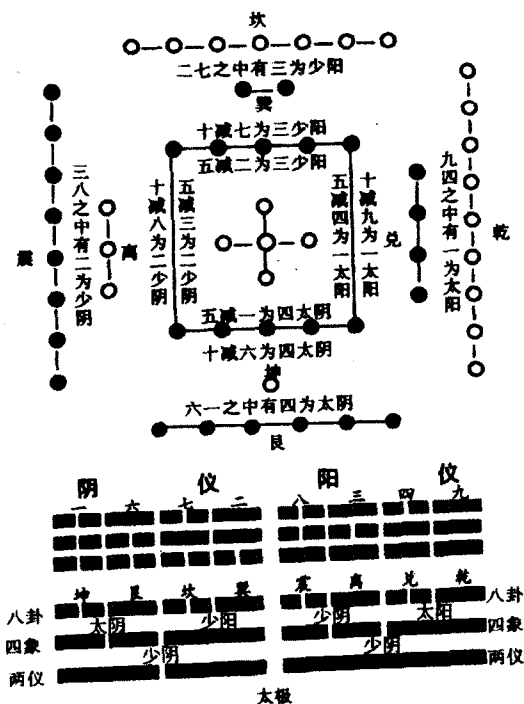

图 1a 江永图

江永说：“以生数成数分阴阳，一、二、三、四，其卦为坤、巽、离、兑；六、七、八、九，其卦为艮、坎、震、乾是也”。生数一、二、三、四为阴数，配四阴卦；成数六、七、八、九为阳数，配四阳卦。而每一个卦对应哪一个数呢？江永没有讲。《说卦传》说：

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，

故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

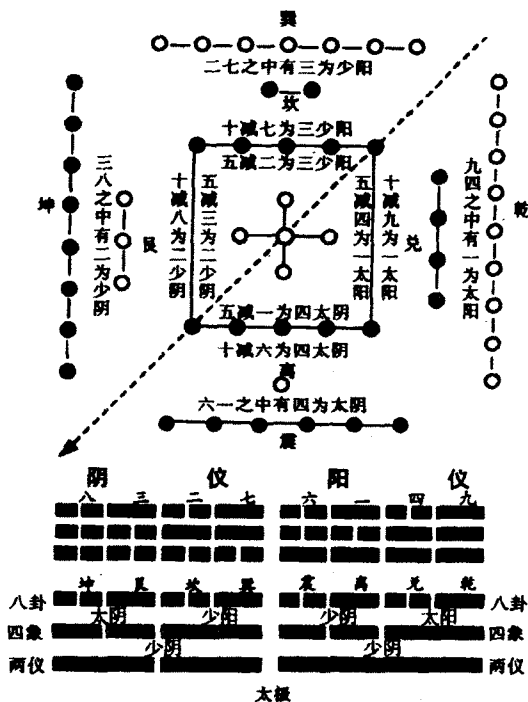

图 1b 课题组图

理解这段传文的关键在于对“索”字的训释上，注家多训“索”为求，乃为误解。其实，“索”字在此处应训为独。《广雅·释诂三》：“索，独也”。传文的意思是说，乾卦因其三爻独阳无阴，为纯阳卦，称为父；震卦因其独初爻为阳爻，故为阳卦，称长男；坎卦二爻、艮卦三爻独为阳爻，故均为阳卦，称中男、少男；坤卦因其三爻独阴无阳，故为纯阴卦，称为母；巽、离、

兑分别因其初爻、二爻、三爻独为阴爻，故均为阴卦，分别称为长女、中女、少女。这与《系辞传》阐述经卦分阴阳及以“少统多”的原则，“阳卦多阴，阴卦多阳”、“阳一君而二民，阴二君而一民”相符合。所以，这段传文中的“一索”、“再索”、“三索”便确定了阴卦、阳卦及其次序：

次序：	阳卦				阴卦			
	☰	☱	☲	☴	☷	☶	☵	☴
	乾	震	坎	艮	坤	巽	离	兑

可以看出，阴卦和阳卦的卦序均按阴阳爻由初爻到二爻、再到三爻依次排列，次序井然，有确然不易之数理，阳爻定阳卦，阴爻定阴卦，有统一成卦规则，有科学性。按伦理长幼排列，又有客观性。这种成卦规则既保证了规则的统一性、客观性和科学性，而且还判定了每个卦的性质。如震卦独阳在初爻为长男，又表征一阳初生。成卦之爻，必须能概括该卦的性质。

八卦的顺序有了，那么如何与生数成数对应起来呢？以阴阳为中介，生数为阴对阴卦，成数为阳对阳卦，其顺序按阴阳性质定。众所周知，天阳配乾，在上；地阴配坤，在下。阴阳有相离和相交的特性，即《素问》中的阴阳离合说。古人认为，阳升阴降则阴阳相离，是顺阴阳之性，谓之顺；阳降阴升则阴阳相交，是逆阴阳之性，谓之逆。《易》以讲阴阳相交生化万物为主，故曰“《易》逆数也”。我们按照阴阳“逆数”的客观规律，安排生数成数与阴阳卦的对应关系。生数一、二、三、四为阴，卦坤、巽、离、兑为阴，按照地阴上升的规律，生数升则始一终四，阴卦由老长到少则始坤终兑，应该坤对一，巽对二，离对三，兑对四。成数六、七、八、九为阳，卦乾、震、坎、艮为阳，按照天阳下降的规律，成数降则始九终六，阳卦由老长到少则始乾终艮，应该乾对九，震对八，坎对七，艮对

六。即：

坤	巽	离	兑	艮	坎	震	乾
一	二	三	四	六	七	八	九

由此可知，八卦之卦数序本源于《说卦传》八卦相生之次序，按阴升阳降的规律排列，有其客观性。

《河图》每一方之象为两数所共有，与每一象中生出两个八卦相一致，则每一象中的两个数就对应所生的两个卦。至于哪个卦对应哪个数，则由其阴阳卦序和对应的生成数序决定。由此看来，江水判定的《河图》四象数——太阳象数一、少阴象数二、少阳象数三、太阴象四是对的，课题组的结论是错的。

江永说，如是，则“观数即可以知卦，观卦即可以知数。如问三数是何卦？三为生数，必是阴卦，以三减五为二，二是少阴，其下必为奇上加偶，既为阴卦，必是上加一奇，以中画之偶为主，故知是离。如问七数是何卦？七为成数，必是阳卦，以七减十为三，三是少阳，其下必为偶上加奇，既为阳卦，必是上加一偶，以中画之奇为主，故知是坎。此因数而知卦也。如问艮是何数？艮为阳卦，必是成数，艮之下二画，偶上加偶为太阴，太阴之数四，以四减十为六，故知是六。如问兑是何数？兑为阴卦，必是生数，兑之下二画，奇上加奇为太阳，太阳之数一，以一减五为四，故知是四。此因卦而知数也。他皆仿此推之，可知卦与数，有确然不易之理，非可彼此游移。此说即“以生数成数分阴阳”。以一卦之主爻作为成卦规则，见于《系辞传》。这样，结合《说卦传》之说，我们就会看到易学具有数学的严密性，是科学的。

我们如果将《说卦传》上文所记载的八卦按纵横向排列则得后天八卦次序图：

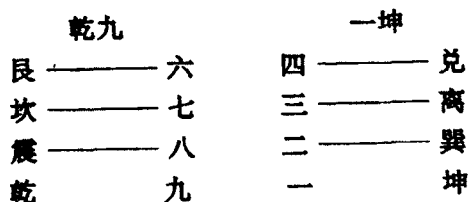

图2 后天八卦次序图

可以看出，这是“以纵横分阴阳”的。纵向乾、艮、坎、震为阳，坤、兑、离、巽为阴。横向也以乾、坤两组分阴阳。而且对应两卦数之和均为十，符合阴阳平衡和阴阳互补的原则。

由生数成数与八卦的对应关系知，《洛书》形成的卦象图正是江永所绘的先天八卦方位图。

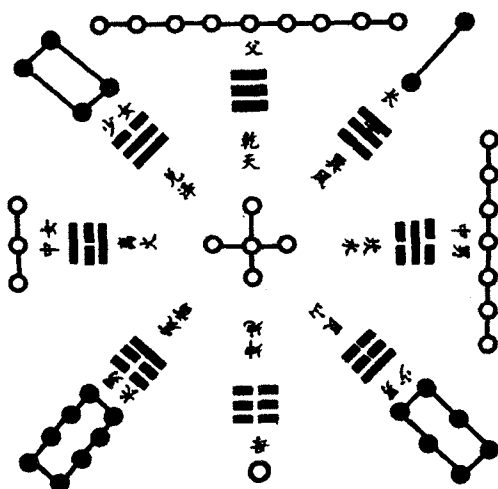

图3 圣人则《洛书》列卦图

在《洛书》中，一、三、九、七表征阳气的消长变化情况，二、六、八、四则表征阴气的消长变化情况。江永从《洛书》套换出先天八卦方位，完全符合圣人则《河图》《洛书》画八卦的说法。《河图》四象数一、二、三、四的数序，即是先天八卦次序图的四象序数，由此可知，据《河图》源本就能画出先天八卦图，详情见江永之论述，为省篇幅不再引述。

《河图》以生成数之阴阳相交合而化生五行，故以五行象为主，木东，火南，土中，金西，水北，配春夏秋冬，符合天地自然之位，永恒不变。五行象不讲阴阳平衡，不必强求。《洛书》以生成数之阴阳分离而无化生，故以阴阳象为主，讲阴阳平衡，以阴阳配春夏秋冬，阴阳在不断变化，所以古人预测阴阳灾变均用《洛书》，而不用《河图》。如出土的汉代太乙九宫占盘及《灵枢经》所载的九宫八风图，均用《洛书》。

《河图》以生数成数为两仪，生数在内圈，成数在外圈、《洛书》以奇数偶数为两仪，奇数位四正，偶数居四隅，故朱熹在《易学启蒙》中说：“《河图》《洛书》之位与数，其所以不同何也？曰：《河图》以五生数统五成数，而同处其方，盖揭其全以示人而道其常，数之体也。《洛书》以五奇数统四偶数，而各居其所，盖主于阳以统阴而肇其变，数之用也。……《河图》主全……。《洛书》主变……。”

总之，古人曰圣人则《河图》《洛书》画八卦的说法是正确的，江永提出的《河图》四象之数也是正确的，江永用的是《说卦传》和《系辞传》成卦规则，既有统一性，又有客观性和科学性。而课题组的提法则是错误的。圣人首先依《河图》生数成数分阴阳画出后天八卦次序图，然而依《河图》之纵横画出先天八卦次序图，最后以《洛书》列出先天八卦方位图。而与后天八卦方位图无关。

附录六：1999年第十届周易与现代化国际学术讨论会论文

千古筮法、河图、洛书及八卦之解译

田合禄

在易学研究中，对于易学基本理论之筮法、河图、洛书及八卦的研究，可谓百家争鸣，众说不一，甚至千奇百怪神乎其神者有之，难一尽述。然就是缺乏有科学依据的解释，不能令人信服。笔者虽然学识浅陋，愿以管见之得，试据天文历法、朔望月运动之科学来阐释之，敬请专家学者多多指教。

（一）关于筮法、河图、洛书之解译

筮法是《周易》十分重要的内容，要知筮法是什么，必先了解什么是筮。

《说文》：“筮，《易》卦用蓍也。”段玉裁注：“《曲礼》曰‘龟为卜，策为筮。’策者，蓍也。《周礼·筮人》注云：‘问蓍曰筮，其占《易》’。”“从竹者，蓍筮也，筮以竹为之。从巫者，事近于巫也。”《左传》僖公十五年：“筮，数也。”《集韵》、《韵会》、《正韵》载：筮，亦作算。”《释文》：“算，字又作筮。”《说文》：“算，数也。从竹，从具，读若筭。”《仪礼·乡饮酒礼》：“无筭爵。”郑玄注：“算，数也。”知筮、策、筮、算古互通。《说文》：“算，长六寸，计历数者。从竹从弄，言常弄乃不误也。”桂馥义证：“《汉书·律历志》：‘其筭法用竹径一分，长六寸，二百七十一枚而成六弧，为一握’。”（按，今《汉书·律历志》作算。）由上述可知，筮有二义：第一，古代计数用的工具，竹或蓍草；第二，数也。主要指计算历数之数。所以，筮法就是用竹或蓍草做筹码进行历数计算的方法。

古代遗留下的唯一筮法内容载于《系辞传》中，谓：

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以

象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日。二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。是故，四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

我们从“揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰”的内容可以看出，此筮法是与历法有关的，符合筮法的含义。从“五岁再闰”的内容看，这里讲的置闰方法是太阴历，不是太阳历。太阳历闰日，太阴历闰月。置闰是为了调节太阳回归年与月亮周年朔望月运动的关系，知当时用的是一种阴阳合历，其天文背景是日月的周年运动。置闰是历法中的一件大事，在我国古代更是把告朔闰当作国家政治生活的一件大事。《左传》文公六年：“闰月不告朔，非礼也。闰以正时，时以作事，事以厚生，生民之道，于是乎在矣。不告朔闰，弃时政也，何以为民？”在尧帝时代就有置闰之法。《尚书·尧典》：“以闰月定四时成岁。”

那么，“大衍之数”是讲太阳周年运动规律呢？还是讲月亮周年运动规律呢？回答是讲月亮的。《说文》：“衍，水朝宗于海貌。从水行。”《素问·五常政大论》说：“水曰流衍。”《释文》引郑玄曰：“衍，演也。”《春秋元命包》说：“水之为言演也。”《开元占经》载：“王子年《拾遗记》曰：‘瀛洲水精为月。’范子计然曰：‘月者，水也。’《淮南子》：‘月者，天之使也。水气之精者为月。’”这就是说，月为水精，月行犹如水行。所以“大衍之数”是专讲月亮的周年运行之数。众所周知，一个朔望月有晦朔月、上弦月、望月、下弦月4个特征点（古人还不知近点月，故不取），一回归年有12.368个朔望月（365.25天

÷ 29.53 天), 约共有 49.47 个特征点, 化为整数约为 50, 此 50 即是“大衍之数”。大, 副词, 训大约。言月亮在一回归年运动中大约有 50 个特征点。其用 49 者, 取实数也。49 “挂一”, 是除去不足一个朔望月的那个特征点。因为所用 48 恰是 12 个朔望月的特征点 ($4 \times 12 = 48$)。12 个朔望月为 354.36 天, 与一回归年 365.25 天相差 10.89 天, 5 年相差 54.45 天, 与 2 个朔望月仅差 4.61 天, 故置“五岁再闰”法。由此可知“大衍之数”绝对不是“五十有五”之数。

以地心为参照系, 一年朔望月在黄道面上运行 49 个特征点, 比一个 12 月太阴年超前 1 个特征点 90 度, 4 年超前 4 个特征点 3600, 月亮位相复原。所以《素问》以四岁为一小周, 十五小周六十岁为一大周。

第一次推算历数, 49 “挂一”之后所余 48 特征点, 以四四一组 (因 4 特征点为一个朔望月, 故取四为一组) 计数运算的结果, 最后左余 1, 右必余 3; 左余 2, 右必余 2; 左余 3, 右必余 1; 左余 4, 右也必余 4。左右余数相加或 4 或 8, 余 4 特征点即闰 1 个朔望月, 余 8 特征点即闰 2 个朔望月, 为“五岁再闰”法。第一次推算历数后, 48 减去 4 或 8, 就余下 44 或 40 了。

第二次推算历数, 把余下的 44 或 40, 再经“分二”、“揲四”、“归扚”非 4 即 8, 所余下的数就出现三个数: 或 40, 或 36, 或 32 ($H_p 44 - 8 = 36$, $44 - 4 = 40$, $40 - 8 = 32$, $40 - 4 = 36$)。即第二次又减去 1 个或 2 个闰月特征点数。

第三次推算历数, 再减去 1 个或 2 个闰月, 即出现 24、28、32、36 四个数。

第四次推算历数, 即把 24、28、32、36 四数再用 4 特征点数除, 即得:

$$24 \div 4 = 6$$

$$28 \div 4 = 7$$

$$32 \div 4 = 8$$

$$36 \div 4 = 9$$

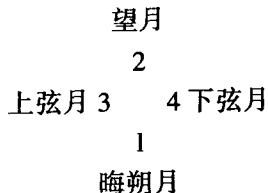
我们把第一、第二、第三次减去的 2 个闰月和第四次的 9 个闰月相加， $2+2+2+9=15$ ，即表示有 15 个闰月周期。就是说，如果太阴历朔望月月相每年超前 1 特征点，那么 49 特征点按此算法会有 15 个闰月周期。这一结果，完全符合《素问》以四岁为一小周，十五小周为一大周之说。这一结果就蕴涵在 24、28、32、36 四数之中。 $24+36=60$ ， $6+9=15$ ； $28+32=60$ ， $7+8=15$ 。而 6、7、8、9 四数之和为 30，恰是朔望月大月之天数。此历法“五岁再闰”，就是以 5 年为一中周期，12 中周期为 60 年一大周期。

平年月行 49 特征点，闰年则月行 53 特征点（ $49+4=53$ ），知 53 是一太阴历的一个常数。

在月体纳甲图中（图见前文），朔望月的 4 个特征点——望月甲、晦朔月乙、下弦月丙、上弦月丁，其天干次序是按地左转顺时针方向排列的。若以晦朔月月相为起点，将月体纳甲图中的 4 月相按月右旋的逆时针方向排列，并标上 1、2、3、4 顺序号则为：

1——晦朔月乙	2——望月甲
3——上弦月丁	4——下弦月丙

我们依此作成邻点月四象图则为：

我们已知《系辞传》所载的历法采用的是“五岁再闰”法，即逢 5 进 2 制。5 是一个常数，不变。于是我们将 5 置于月相四象数图之中，就成为：

望月

2
上弦月 3   5   4 下弦月
1
晦朔月

这一组成不就是河图的内层之数吗？这 1、2、3、4 既代表朔望月的 4 特征点，又代表 4 年。中 5 表示 5 年，5 年 2 闰，逢 5 进 2，表示日月周年运动的 5 年周期。《素问·天元纪大论》称此为“地以五为制”，“终地纪者，五岁为一周。”“五运相袭而皆治之，终期之日，周而复始”。《素问·气交变大论》说：“五运更治，上应天期，阴阳往复，寒暑迎随。”1 加常数 5 为 6，6 为 1 的成数；2 加常数 5 为 7，7 为 2 的成数；3 加常数 5 为 8，8 为 3 的成数；4 加常数 5 为 9，9 为 4 的成数。常数 5 自相加为 10，10 为 5 的成数。其中 6、7、8、9 数正是上述第四次推算之历数。于是就组合成了一幅完整的河图。这才是河图的真正来源，是科学的。

7
2
8、3   5   10   4、9
1
6

这 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 之数，古人称 1、3、5、7、9 五单数为阳数天数，2、4、6、8、10 五偶数为阴数地数。所以《系辞传》接着说：“天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。”知此“天地之数”绝对不是“大衍之数”，不能错误的把“天地之数”说成是“大衍之数”。也说明“天数五，地数五”一节应在“大衍之数”一节之后，而不应放置于前。

为什么取河图之名呢？因为河为水行之道。河图者，乃水行之图也。而月为水之精，所以说水行之图，即月行之图也。

以地心为参照系，一回归年，朔望月右行 49 特征点，日右行 4 特征点，二者相差 45 点 ($49 - 4 = 45$)，即月亮超前 45 点，这就是洛书 45 数的来源。为什么取洛书之名呢？洛乃河之互词，水行之道也。书，这里特指历书、占书（《汉语大字典》（二））。洛书，即月历——太阴历。洛书纵横皆 15， $9 + 5 + 1 = 15$ ， $6 + 5 + 4 = 15$ ， $8 + 5 + 2 = 15$ ， $3 + 5 + 7 = 15$ ，4 个 15 共 60，60 年之历法也。

《尚书·洪范》说：“五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。”可知 1 与 6 为北方水的五行数，2 与 7 为南方火的五行数，3 与 8 为东方木的五行数，4 与 9 为西方金的五行数，5 与 10 为中央土的五行数。如《素问》曾说：

敷和之纪，木德周行……其数八。

升明之纪，正阳而治……其数七。

备化之纪，气协天休……其数五。

审平之纪，收而不争……其数九。

静顺之纪，藏而勿害……其数六。

东方青色，入通于肝……其数八。

南方赤色，入通于心……其数七。

中央黄色，入通于脾……其数五。

西方白色，入通于肺……其数九。

北方黑色，入通于肾……其数六。

五行数按照相生次序排列为河图，按照相克次序排列为洛书。

由十天干十数表示的朔望月运动，《素问》称之为五行。这与筮法中的“五岁再闰”的 5 年周期有关。《素问》说五运上应五星，所以说河图、洛书虽然来源于朔望月运动，却也与五星运行有密切关系。

五运有太过不及。《素问·六元正纪大论》说：“五运气行主岁之纪，其有常数乎？”，“太过不及其数何如？……太过者其数

成，不及者其数生，土常以生也。”土只用生数不用成数，实际上只用九个数，即用洛书数。《素问》就是用洛书数表示灾变的，故曰“此所以成变化而行鬼神也。”

月行9道，1道有24变（一年有24节气之变，《素问》以60年中有24灾变年。），9道则有216变（ $24 \times 9 = 216$ ）。日行一年分成6气，每气有24变，6气则有144变（ $24 \times 6 = 144$ ）。合之共为360变。

二篇64卦主32年，一年有360变，那么32年就有11520变（ $360 \times 32 = 11520$ ，或 $216 \times 32 = 6912$ ， $144 \times 32 = 4608$ ）。

此历法“五岁再闰”，即逢5进2制，那么 $26 = 64$ ，就有64种之变，是为64卦。4年一小周，则 $46 = 4096$ ，就有4096种之变，是为《易林》之变卦数。

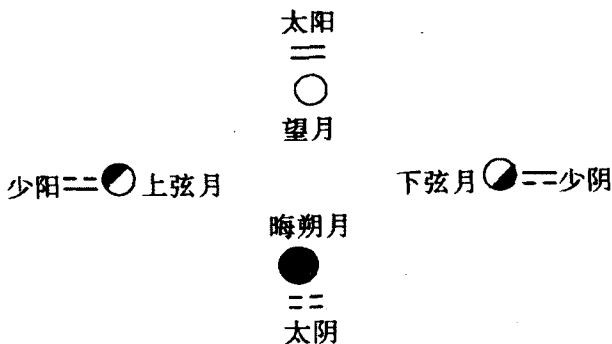
一年12个朔望月，6个大月，每月30天为180天，6个小月，每月29天为174天，全年共354天。加上闰月30天，总共384天，与64卦384爻相符，可知卦象是来源于朔望月的。

上述四算之后得出6、7、8、9，7、9为奇数阳数，称作少阳和老阳，凡得7、9皆定为阳爻，命爻用9不用7，画阳爻一的符号；6、8为偶数阴数，称作少阴和老阴，凡得8、6皆定为阴爻，命爻用6不用8，画阴爻——符号。如此，每三变而画一爻，由下往上画，积十八变而画六爻成一卦，故曰“四营而成易，十有八变而成卦”。

（二）关于河图、洛书与八卦关系之解译

现在我们用太阴、少阳、少阴、太阳四象之名来表晦朔月、上弦月、望月和下弦月，则为：

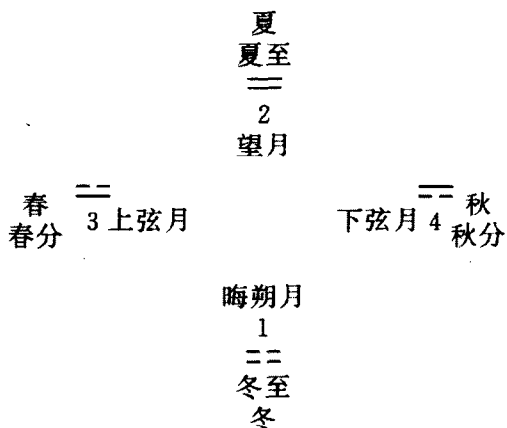
- 1——晦朔月乙——太阴 = =
- 2——望月甲 ——太阳 二二
- 3——上弦月丁——少阳 二二
- 4——下弦月丙——少阴 二二

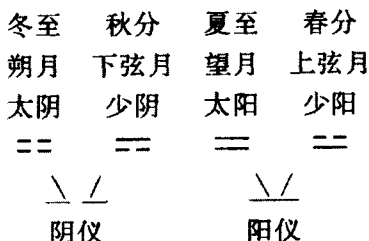
这里的亮月用阳爻符号—表示，暗月用阴爻符号--表示。上弦月，上暗下亮，故少阳用☲表示。下弦月，下暗上亮，故少阴用☷表示。可知四象符号是来源于月相，有天文背景，是科学的。

月亮本身不会发光，亮月本为日光之照射，所以可用阳爻表示太阳，阴爻表示月亮。故明代白云霁道长主编的《道藏·洞真部·周易图》卷上“日月为易图”下郑代厚注说：

易从日从月：——（阳爻）日也；--（阴爻）月也。天下之理，一奇一偶尽矣。此外无余易也。如果我们将月亮四象比拟于太阳的春、夏、秋、冬四象，则为：

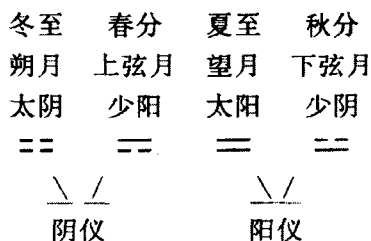

《内经》又将应四时的五脏配应于四象。如《灵枢·阴阳系日月篇》说：“心为阳中之太阳，肺为阴中之少阴，肝为阳中之少阳（阳中之阳字，原为阴字据《素问·六节藏象论》改），脾为阴中之至阴，肾为阴中之太阴。”中医认为，心应夏，肺应秋，肾应冬，肝应春。这里是以冬至、夏至即晦朔月、望月分阴阳的，将此四象横排为：

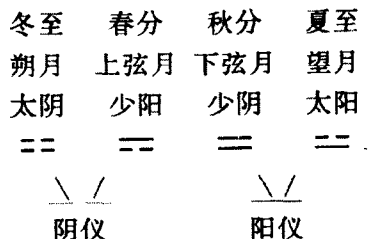
可是《灵枢·九针十二原篇》又说：“阴中之少阴，肺也”，

“阳中之太阳，心也”，“阴中之少阳，肝也”，“阴中之太阴，肾也”。这是以春分、秋分即上弦月、下弦月分阴阳的。将此四象横排则为：

请注意，以二至分阴阳和以二分分阴阳时的少阳与少阴的象位变了。以二至分阴阳时，少阳在阳仪，少阴在阴仪；以二分分阴阳时，少阳在阴仪，少阴在阳仪。这是为什么呢？因为天右旋和地左转运动方向相反造成的。若按日月右旋的实际运行过程次序来取象，则春分的少阳在西方（在阴仪），秋分的少阴在东方（在阳仪）。若以地球左转次序来取象，则春分为少阳在东方（在阳仪），秋分的少阴在西方（在阴仪）。二者成镜像对称。

今按日月右旋次序取象，即按二分分阴阳，并按对点月四象对称横排则为：

这一四象横排形式不就是先天八卦次序横图吗？

我们在上文已述及，河图五行数是按五行相生的方向排列的，即顺地左转方向排列。而洛书的五行数是按五行相克的方向排，即顺天右旋方向排列。知洛书的五行数排列方向与日月右旋四象的排列方向相一致，于是将二者配应起来则为：

太阳（望月）

9

4

（下弦月）少阴 8 3   5   2 7 少阳（上弦月）

1

6

太阴（晦朔月）

月行 9 道，故洛书以九宫应之。将洛书变为河图四象则为：

少阳

7

2

少阴 8 3   5 10   4 9 太阳

1

6

太阴

然后依据江永在《河洛精蕴》一书中提出的河图四方象数及以生数成数分阴阳的原则，就可以画出先天八卦图了（参阅附录五：《试译千古河图、洛书与八卦之关系》）。

由此可知，河图、洛书来源于日月运动规律。河图数为 55，洛书数为 45，大衍数为 50，这参数也是古人测量日长之数。古人将一日分为百刻度数，测得冬至日长 45 刻，夜长 55 刻，夏至日长 55 刻，夜长 45 刻，春秋分日夜等长均为 50 刻。日夜刻数的变化，反映了日地体系的变化，当地季节的变化。

（三）关于乾用九坤用六的解译

在坤卦后面我们讲了乾用九坤用六来源于日月运动规律，但不全面，且没有提到不用七、八的问题。

由上文可知，七为少阳数，八为少阴数，六为太阴数，九为太阳数。在月亮运动规律中，少阳七数和少阴八数配应上弦和下弦，在上下弦时阴阳的升降趋势不变，故曰七和八为不变数。在望月九数和朔月六数时阴阳皆达极盛而变，阴盛转阳，阳盛转阴，故曰九和六为变数。在太阳运动规律中，少阳七数和少阴八数配应春秋，在春秋两季时阴阳的升降趋势也不变，在夏季九数和冬季六数时阴阳皆达极盛而变。高亨所著《周易古经今注》对此有解释，可参阅。

阴阳在九、六时发生的变化，是由渐变达到突变，所以我们可以用九、六概括阴阳的全部变化，即用六表示太阳回归年所分六气的变化，用九表示月亮行九道的变化。

（四）结语

本文依据朔望月的运动规律，解译了千古筮法、河图、洛书及八卦的起源问题，证实它们是科学的产物，是有物质基础的，那些千奇百怪的推断臆说可以休矣。

朔望月运动的四象——朔月、上弦月、望月、下弦月变化，不是单纯的月相变化，而是日月地三体系的变化，日地的运动可以从月相可见的变化中推算出来。日地体系的阴阳变化，是凭借月亮运动来调节的。古人把握住可见的朔望月的月相变化，就是抓住了日月地三体系运动变化的纲领。故《素问·天元纪大论》说：“夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，可不通乎！”朔望月太阴历5年2闰以调节与回归年的关系，5年为五运也。

月亮圆缺的周期变化，是最为显著也最易观测的天象，妇孺皆知。以朔望月相特征点作为历法的推算基础，是古人在实践中的大发明。逢5进2是表达日月地三体系之间运动关系的最简明的数学式。朔望月运动以4特征点——4年为一小周

期，5年2闰为一中周期，15个小周期或12个中周期构成了日月会合的60年大周期。朔望月每相领的4个特征点构成一组四象，经一大周15次的四象编码，即为60卦。由此可知，朔望月四象是稳定的结构单位，八卦来源于四象。从月体纳甲图就能明显看出，八卦来源于月相变化。汉代以前并没有近点月的概念，不能用近点月解释。

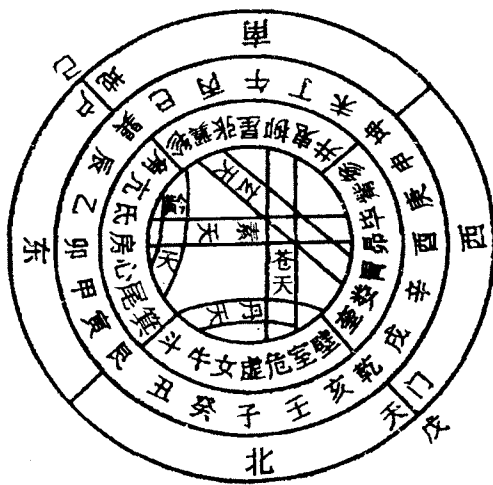
太阳周年视运动，一岁六步一循环（“六十日而有奇”），四岁二十四步（“积盈百刻而成日”）为一往复（《素问·六微旨大论》）。太阳4年积盈百刻而成1日，月亮4年积4特征点而成1月，知4年为日月的共同小周期。太阳的15小周为60日，月亮的15小周为60年。这就是60甲子的来源。所以说，《内经》中的五运六气60甲子周期历法是与《系辞传》所载筮法中的历法相一致的。

附录七：2000 年第十一届周易与现代化国际学术讨论会论文

千古科学之灯塔——日月五星运动天象图

太原市新闻出版局 田合禄

《黄帝内经素问·五运行大论》引《太始天元册》说：“丹天之气，经于牛女戊分；苍天之气，经于心尾己分；苍天之气，经于危室柳鬼；素天之气，经于亢氐昂毕；玄天之气，经于张翼娄胃。所谓戊己分者，奎壁角轸，则天地之门户也。夫候之所始，道之所生，下可不通也。”前人据此绘成如下之图：

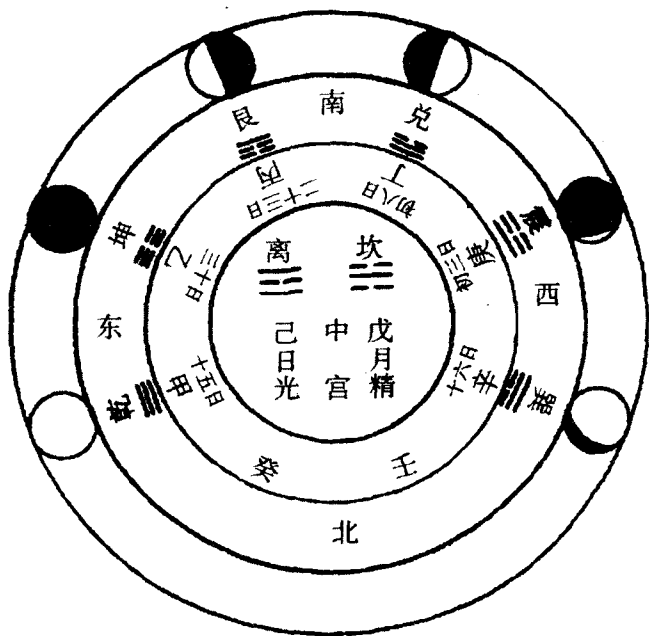

对于这个图。有人称作“五天气图”，有人称作“五天五运图”，有人称作“五气经天化五运图”，有人称作“天干化五运图”，有人称作“五运六气生成图”。有人称其五色为云色，有人称其五色为极光。这些说法均为得经文原意，《素问·五运行

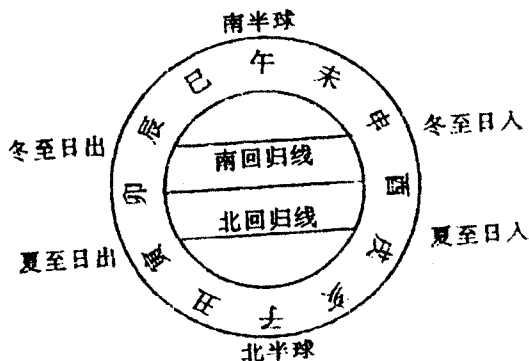
大论》说，这是“黄帝坐明堂。始正天纲，临观八极，考建五常”时，所描绘的一幅天象图，是为了了解自然界的变化作用。所以正文接着说：“夫变化之用；天垂象，地成形，七曜纬虚，五行丽地。地者所以载生成之形类也；虚者，所以列应天之精气也；形精之动，犹根本之与枝叶也，仰观其象，虽远可知也。”七曜，指日月五星。虚，指太虚——宇宙。七曜纬虚，指日月五星在太空的运行。所以上图应是日月五星运动天象图。

《周易参同契》说：“三日出为爽，震庚受西方。八日兑受丁，上弦平如绳。十五乾体就，盛满甲东方……十六转受统，巽辛见平明。艮直于丙南，下弦二十三。坤乙三十日，阳路丧其明……壬癸配甲乙，乾坤括始终。”这就是著名的月体纳甲说，有图如下。

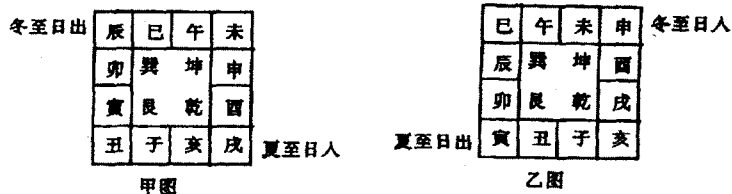
图中甲乙位东方，丙丁位南方，庚辛位西方，壬癸位北方。这不正是日月五星运动天象图中的天干方位吗？所以我说，日月五星运动天象图中的天干方位代表的是月体纳甲天象图。

《周髀算经》说：“冬至……日出巽而入坤……夏至……日出艮而入乾……”“冬至昼极短，日出辰而入申……夏至昼极长，日出寅而入戌……”冬至日出辰而入申，说明辰申连线在南回归线。夏至日出寅而入戌，说明寅戌连线在北回归线。是天之阴——冬至对应地之阳——南回归线，天之阳——夏至对应地之阴——北回归线（见下图）。

此图的最大特点是：一、它标示了太阳的周年视运动，并把太阳视周年运动轨迹，采用几何图式标示在地面上，而不标示于天空。二、标示出了天地阴阳的对应关系。

又说冬至日出巽而入坤，夏至日出艮而入乾。结合前图可绘出下面两幅十分重要的图。

请注意，巽为冬至日出点，乾为夏至日入点。甲图中，辰戌为太阳，乙图中，巳亥为厥阴。古人以冬至为制定历法的始点，故《素问》六气有时以太阳为六气之始，有时以厥阴为六气之始。辰与巳相差三十度，这正是天地之气相差的度数。《周易·革卦》说“巳，日乃孚”“君子以治历明时”，讲的正是这一情况。巽从卩从共，也反映了这种情况。巽位冬至点，冬至点后太阳由南回归线向北运动，回归春天，故《说卦》说“巽为木为风”，为春卦。冬至点是制历的始点（孚训始化），故曰“巳，日乃孚”“君子以治历明时”。现将甲图乙图合为一图如下：

这不正是日月五星运动天象图中的十二地支及四卦方位吗？

由此可知，十二地支是纪太阳周年运动所在之六气，十天干是纪月亮运动所化之五运，五运上应五星，二十八宿为日月舍，确定日月五星之行程（详见拙作《中国古代历法解谜——周易真原》一书）。所谓的“戊天门”，就是夏至日入点，即夏至点；所谓的“己地户”，就是冬至日出点，即冬至点。天门既不是春分，也不是立春点，地户既不是秋分，也不是立秋点。图中的十二地支是按地左旋次序排列的，子位冬至。若按天右旋次序排列十二地支，子始于黄道上冬至点，那么天右旋的冬至点子就与地左旋的巳相合，天右旋的巳就与地左旋的冬至子相合。这就解开了存在于史学、考古学与文字学中的“子巳之谜”。乙图中，寅位夏至日出点，申位冬至日入点，寅位地气的立春节，为一年之首，申位地气的立秋节，为一年之半。寅申线也是一条戊己线。

“候之所始，道之所生”，是对日月五星运动天象图的总结论断。《说文》：“候，伺望也。”《字汇》：“候，证候。”知此天象图是观察自然界千变万化的本源，即强调此天象是万象之本。道训规律。即言五运六气的规律也本源于此天象图。其重要内涵有：

一、巧妙简要地将太阳视周年运动和月亮视周月活动及五星运动等规律安排在一幅图中。还内涵北斗建月规律。

二、展示了天圆地方的宇宙观。

三、标示出天地阴阳相反规律。

四、突出生命规律。如《周髀算经》说：“冬至之日，去夏至十一万九千里，万物尽死。夏至之日，去北极十一万九千里，是以知极下不生万物。北极左右，夏有不释之冰。”“中衡左右（卯酉线赤道带），冬有不死之草，夏长之类。此阳彰阴微，故万物不死，五谷一岁再熟。凡北极之左右，物有朝生暮获。”《周易·系辞传》说：“知幽明之故，原始反终，故知生死之说。”《素问·至真要大论》说：“两阴交尽，故曰幽。两阳合明，

故曰明。幽明之配；寒暑之异也。”寒在冬至前后，暑在夏至前后，生死与太阳周年运动密不可分。所以《素问·天元纪大论》简要的概括说：“太虚廖廓，肇基化元，万物资始，五运终天，布气真灵，总统坤元，九星悬朗，七曜周旋，曰阴曰阳，曰柔曰刚，幽显既位，寒暑弛张，生生化化，品物咸章。”

总之，日月五星运动天象图，是打开中医学、易学及术数奥秘的一把钥匙。我用它几乎解开了《黄帝内经》的所有大问题。我用立杆测日影的方法制作了太极图。我用月亮运动规律破译了大衍之数、河图、洛书及八卦。八卦历也源于此天象图。乙图又是《紫微斗数》及《大六壬》推算的基本图。

附录八：2000 年世界易经大会论文（南京大学）

再论千古科学之灯塔——日月五星 运动天象图

田合禄

《千古科学之灯塔——日月五星运动天象图》是我参加安阳“第十一届周易与现代化国际研讨会”的论文。该文认为，被人们依据《素问·五运行大论》之文“丹天之气，经于牛女戊分；龄天之气，经于心尾己分；苍天之气，经于危室柳鬼；素天之气，经于亢氐昂毕；玄天之气，经于张翼娄胃。所谓戊己分者，奎壁角轸，则天地之门户也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。”所绘成的“五气经天化五运图”（图 1），应是日月五星运动天象图。

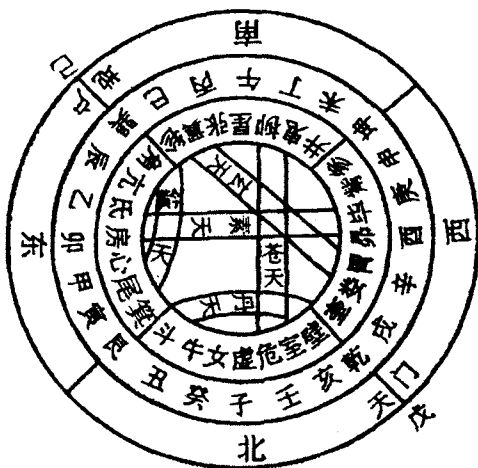

图 1

该文经过分析认为，日月五星天象图是由《周易参同契》所载月体纳甲图（图2）利《周髀算经》所记“冬至……日出巽而入坤……夏至……日出艮而入乾……”“冬至昼极短，日出辰而入申……夏至昼极长，日出寅而入戌……”太阳视运动纳子图（图3）所组成。并由图3得出图4。

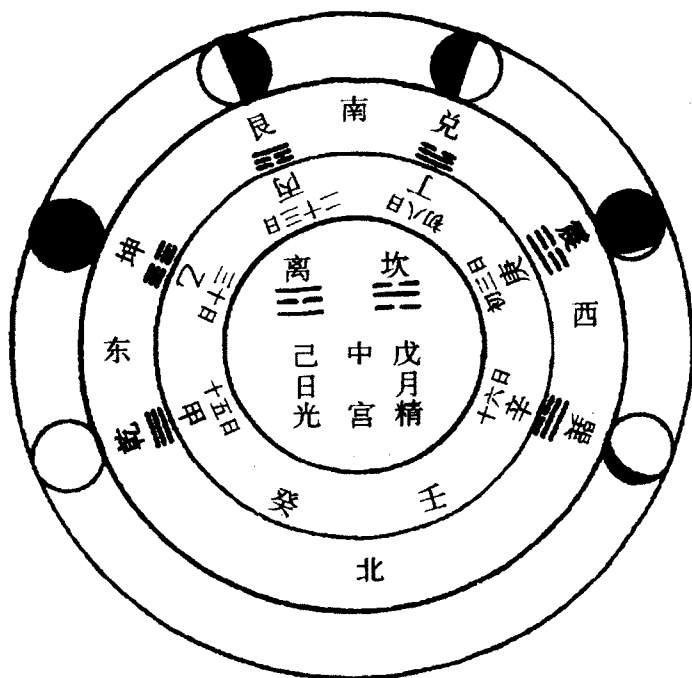

图2

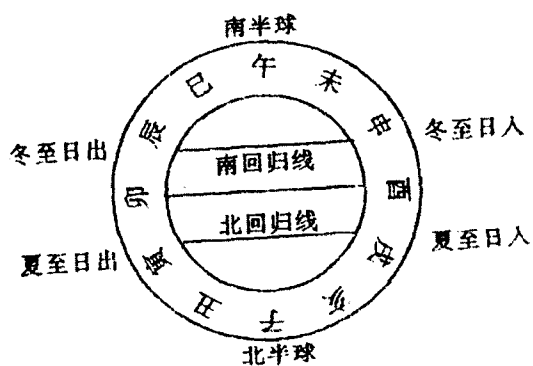

图 3a

图 3b

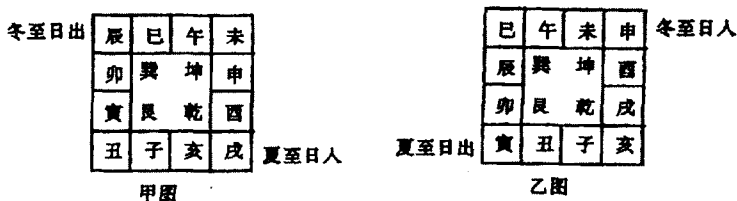

图 4

月体纳甲图 2 中甲乙位东方，丙丁位南方，庚辛位西方，壬癸位北方，这不正是图 1 中的天干方位吗？又图 3 的 b 图不正是图 1 中的十二地支及四卦的方位吗？可知图 1 是由太阳、月亮的视运动天象及度量其运程的二十八宿组成的。

《素问》称甲己化土运，乙庚化金云，丙辛化水运，丁壬化木运，戊癸化火运。而辰戌化太阳，卯酉化阳明，寅申化少阳，丑未化太阴，子午化少阴，巳亥化厥阴。知是月行化五运，日行化六气。五运分太过不及，《素问·气交变大论》说：“岁候，不及其太过而上应五星。”故我称图 1 为日月五星运动天象图。

当时，因限于篇幅，该文未作进一步论述，现探讨如下。

第一、所谓的“戊天门”，就是夏至日出点，即夏至点；所谓的“己地户”，就是冬至日出点，即冬至点。天门既不是春分，也不是立春点，地户既不是秋分，也不是立秋点。图 3 中的十二地支是按地左旋次序排列的，子位冬至。若按天右旋次序排列十二地支，子始于黄道上冬至点，那么天右旋的冬至点子就与地左旋的巳相合，天右旋的巳就与地左旋的冬至子相合（见图 4 乙）。这就解开了村在于史学、考古学与文字学中的“子巳之谜”。乙图中，寅位夏至日出点，申位冬至日入点，寅位地气的立春节，为一年之首，申位地气的立秋节，为一年之半。子巳之说源于甲骨文，由此可知《素问》引《太始天元册》所述之日月五星视运动天象图，最迟在商代已经问世了，说明

当时的天文水平是比较高的。《周易·革卦》说“巳日乃孚”“君子以治历明时”，讲的正是这一情况，可为佐证。孚训始化，有始之意。“日乃孚”，谓一年日之始。冬至点已是制历的始点，故曰“巳日乃孚”“君子以治历明时”。所建历法为甲子六十年历，或称运气历，实际上是一种阴阳合历。

第二、辰为冬至日出点，即把太阳视周年运动轨迹标示在地面上，表示地气。巳为太阳运行在黄道上的冬至点，表示天气。辰与巳相差三十度，这正是天地之气相差的度数。地球自西而东逆时针方向的旋转，即按辰卯寅丑子亥方向旋转，表示地气，所以《素问·六元正纪大论》阐述六气布政的次序是先太阳辰戌之纪，次阳明卯酉之纪，次少阳寅申之纪，次太阴丑未之纪，次少阴子午之纪，终厥阴巳亥之纪。受地球自西向东逆时针方向的自转影响，会使大气产生顺时针方向的旋转，即按巳午未申酉戌方向旋转，这也是太阳周日视运动自东而西的旋转方向，表示天气。所以《素问·六元正纪大论》在阐述六气“十二变”的次序是先厥阴，次少阴，次太阴、次少阳、次阳明，终太阳。地球的自转会使得气流获得逆时针方向的运动，即自西向东的运动，并将地面上大量的暖湿气空气沿逆时针方向相内盘吸引，然后上升到高空（地气上升），被那里的冷空气所包围，形成积雨云，会形成雷雨。雨后天晴，地面水分受太阳光热作用而蒸发，地面暖湿气流又形成新的低气压中心，产生新的降雨。这一过程周而复始，循环不已。而旱灾、涝灾就是在这天气和地气的复杂反动中形成的。

第三、图4甲图的辰戌为太阳寒水，丑未为太阴湿土。乙图的巳亥为厥阴风木，寅申为少阳相火。这辰巳（巽）、丑寅（艮）、未申（坤）、戌亥（乾）四点，是天道规律的特殊点，即冬至点、春分点、夏至点、秋分点，是宇宙的生命节律，是生物钟主宰着万物的生死。太阳之水，太阴之土，厥阴之风、少阳之火，这土（地）、水、风、火不正是佛家倡言的四大吗？水

唯土用，火唯风用。水性润下，火性炎上。水火既济而物生。所以佛家认为地、水、风、火是广大，能够产生出一切事物和道理，是万事万物的本源。看来其说是天文背景的。孙思邈在《千金要方·诊候》中说：“地、水、火、风和合成人。凡人火气不调，举身蒸热；风气不调，全身疆直，诸毛孔闭塞；水气不调，身体浮肿，气满喘粗；土气不调，四肢不举，言无音声。火去身冷，风止则气绝，水竭则无血，土散则身裂。”中西汇通派医学家王宏翰接受四大说，著成《医学原始》，对四大说大加发挥，其说甚辨。

图4中的生命规律，《周髀算经》已有论述，谓“冬至之日……成物尽死。夏至之日，去北极十一万九千里，是以知极下不生万物。北极左右，夏有不释之冰。”“中衡左右（赤道带），冬有不死之草，夏长之类。此阳彰阴微，故万物不死，五谷一岁再熟。凡北极之左右，物有朝生暮获。”《素问·至真要大论》说：“两阴交尽，故曰幽。两阳合明，故曰明。幽明之配，寒暑之异也。”寒在冬至点，即地户。暑在夏至点，即天门。寒死暑生，故《周易·系辞传》说：“知幽明之故，原始反终，故知生死之说。”

第四、从图4可以看出，巽、艮、乾、坤四点就是日月运行的时间节律和宇宙的生物钟，地户巽位黄道冬至点，天门乾位黄道夏至点，艮位黄道春分点，坤位黄道秋分点。

前文阐述过，地气是按逆时针方向旋转的，天气是按顺时针方向旋转的。分而言之，地气逆时针方向旋转的生物钟是图4甲图中的辰、丑、戌、未四点，天气顺时针方向旋转的生物钟是图4乙图中的巳、申、亥、寅四点。

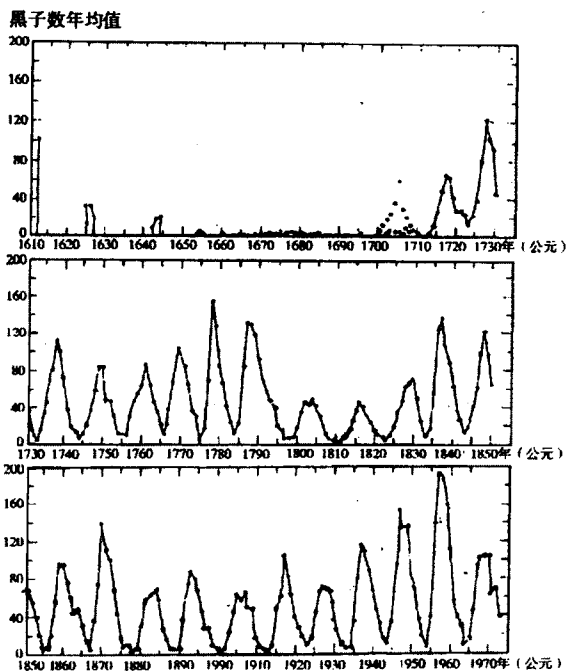
人类生活在自然界中，自然界必定对人类产生影响。所以《灵枢·岁露》说：“人与天地相参也，与日月相应也。”《素问·宝命全形论》说：“人以天地之气生，四时之法成……夫人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人。”因此，人体的生物钟是

与宇宙生物钟、天地生物钟相应的。《紫微斗数》中所用的十二宫推算图就是图4的乙图,《大六壬》中十二支地盘定居用的也是图4乙图,在四柱预测中常用的手指推算法也是图4乙图。

《奇门遁甲》术是建立在天干、地支、星相、历法、八卦、九宫、阴阳、五行等基础理论之上的,用的是后天八卦,实际上就是将宇宙生物钟的巽、艮、乾、坤二分为八,遵循的还是宇宙生物钟节律。《奇门遁甲》历法用的就是《内经》六十甲子周期历,以每年冬至到第二年冬至为一个循环,总共是360日,十八局,阳遁九局,阴遁九局。阳遁次序循图4乙图的天气顺时针方向排列,阴遁次序循图4甲图的地气逆时针方向排列。阳遁从冬至到夏至主上半年,阴遁从夏至到冬至主下半年,遵循的就是宇宙生物钟的节律。九宫也是宇宙生物钟巽(辰巳)、艮(丑寅)、乾(戌亥)、坤(未申)二至二分点加子、卯、午、酉四立点(立春点、立夏点、立秋点、立冬点)组成。其中的子、卯、午、酉、辰、戌、丑、未位五方正位,《内经》称岁会年。由此推论,后天八卦图当与岁会年有密切关系。

再者,风水术中的二十四山,不就是图1中的干、支、卦圈吗?

第五、由图1标示的日月运动的天干地支组建成的六十甲子历法,可以预测太阳黑子活动周期。现根据徐道一等编著的《天文地质概论》第95页的数据,将1610年至1972年的360年间的相对数的变化图转录于下。

公元 1610—1972 年太阳黑子年相对数的变化 (Lamb, 1977)

(转引自徐道一等:《天文地质学概论》)

图 5

将图 5 转述为下列时间序列,一般取峰顶的前后三年探讨如下:

1716年 丙申	↓	1768年 戊子	↓	1828年 戊子	↓	1884年 甲申	↓	1928年 戊辰	↓	1968年 戊申
1717年 丁酉	↓	1769年 己丑	↓	1829年 己丑	↓	1885年 乙酉	↓	1929年 己巳	↓	1969年 己酉
1718年 戊戌	↓	1770年 庚寅	↓	1830年 庚寅	↓	1892年 壬辰	↓	1930年 庚午	↓	1970年 庚戌
1726年 丙午	↓	1778年 戊戌	↓	1837年 丁酉	↓	1893年 癸巳	↓	1936年 丙子	↓	
1727年 丁未	↓	1779年 己酉	↓	1838年 戊戌	↓	1904年 甲辰	↓	1937年 丁丑	↓	
1728年 戊申	↓	1787年 丁未	↓	1848年 戊申	↓	1905年 乙巳	↓	1938年 戊寅	↓	
1738年 戊午	↓	1788年 戊申	↓	1849年 己酉	↓	1906年 丙午	↓	1946年 丙戌	↓	
1748年 戊辰	↓	1789年 己酉	↓	1859年 己未	↓	1907年 丁未	↓	1947年 丁亥	↓	
1749年 己巳	↓	1802年 壬戌	↓	1860年 庚申	↓	1908年 戊申	↓	1948年 戊子	↓	
1750年 庚午	↓	1803年 癸亥	↓	1861年 辛酉	↓	1916年 丙辰	↓	1957年 丁酉	↓	
1760年 庚辰	↓	1804年 甲子	↓	1870年 庚午	↓	1917年 丁巳	↓	1958年 戊戌	↓	
1761年 辛巳	↓	1816年 丙子	↓			1918年 戊午	↓			

其中出现两次以上的年份是：

戊	戊	戊	戊	戊	庚	庚	丙	丙	丁	丁	己	己	己
申	戌	辰	子	午	午	寅	子	午	酉	未	酉	巳	丑
5	4	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2

其中干支出现的次数如下：

甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
3	1	7	9	1	7	8	8	2	2	2	6	3	3	6	6	7	4	8	7	7	2

天干出现7次以上的有丙、丁、戊、己、庚，其中次数最多的是戊。地支出现6次以上的有子、辰、巳、午、申、酉、戌，其中次数最多的是申。这里面有什么奥秘呢？熟悉五运六气的人都知道，丙为太过之水运，丁为不及之木运，戊为太过之火运，己为不及之土运，庚为太过之金运。子午为六气之少阴君火，辰戌为六气之太阳寒水，申酉为西方金，巳为南方火。综合分析，偏重在金、水、火三家。丁之木运不及，必定金运太过。己之土运不及，必定有金运之复。按照五运六气规律，五运和六气之火盛，必定太阳活动激烈。金盛则克木，必招来火气之复，夏天出现炎暑燔灼天气。水盛克火，火郁久必发，也要出现炎火流行的天气。但是火盛之年的炎热天气，温度高而天数长。如1998年戊寅年，火运太过，又逢少阳寅年相火司

天，就出现了少见的持续高温天气，而金盛出现的火复和水盛出现的火气郁发，虽能出现炎热高温天气，可天数短少，很快就又凉下来了。如 2000 年庚辰年，金运太过，又逢太阳辰年寒水司天，虽出现了 400 以上的高温天气，可持续时间短。由上述可知，金、水、火盛之年，是太阳黑子活动高峰年，这就是太阳黑子的活动规律，《内经》早有记载，应引起天文工作者的重视，研究之。

总之，日月五星运动天象图是中国传统文化的科学源头，是打开易学、中医学及术数的一把金钥匙，对研究现代科学（如太阳黑子活动）也有重大价值。

附录九：2001 年第十二届周易与现代化国际学术讨论会论文

卦爻起源新说

田合禄

爻是《易经》最基本的符号，卦的最小组成单位。爻有阳爻、阴爻之分。关于爻的起源学说，古今有多种观点，其主要者有：

- 1、结绳图画说
- 2、男女生殖器说
- 3、龟兆说
- 4、竹节、蓍草说
- 5、日月星象说
- 6、数字说
- 7、算筹说

另外还有其他的一些说法。我认为，以上说法均难与《系辞传》所述爻的性质、功用相符。其实，爻象是起源于上古的历象崇拜，源于《山海经》中的山头历。

《山海经》记述了华夏原始人类用山头定位观测太阳东升西落、南北往来的周年运动规律。《大荒东经》说：

东海之外，大荒之中，有山名大言，日月所出。

大荒之中，有山名日合虚，日月所出。

大荒之中，有山名日明星，日月所出。

大荒之中，有山名日鞠陵于天，日月所出。

大荒之中，有山名猗天苏门，日月所出。

东荒之中，有山名日皜明俊疾，日月所出。^①

① 袁珂：《山海经校注》第 340 页，上海古籍出版社，1991 年。

以上是六座日月所出之山，均在东方。还有六座日月所入之山而在西方。《大荒西经》说：

大荒之中，有山名曰丰沮玉门，日月所入。

大荒之中，有龙山，日月所入。

大荒之中，有山名曰日月山，天枢也。吴鞠天门，日月所入。

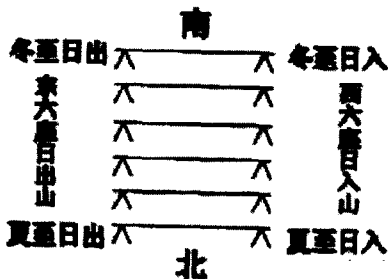
大荒之中，有山名曰麋鳌钺，日月所入者。

大荒之中，有山名曰常阳之山，日月所入。

大荒之中，有山名曰大荒之山，日月所入。^①

如果我们将《大荒东经》六座日出之山摆在东面，自东北至于东南；将《大荒西经》六座日入之山摆在西面，自西北至于西南。从冬至日算起，太阳出入于最南的一对山，依次往北数，太阳一月行一座山，六个月后太阳将出入于最北面的一对山，即夏至日太阳所出入的一对山。夏至后太阳又由最北一对山出入，依次往南数，到冬至日又到达最南的一对山。这样，六对太阳出入的山，实际上反映了一年内十二个月太阳出入于不同的方位，古人并据此判断出月份来。原始先民，最初的历象观测，还没有二至二分的明确观念，他们只是看到一年之中，太阳先从东边山岭的南端升起，天气渐渐地从寒冷转到温热，白天一天天地变长，太阳升起的位置，一天天地移向北方；当太阳从东边山岭的最北端升起时，天气便从热转到寒冷，白天一天天地变短，太阳升起的位置又一天天地移向南方。这样年复一年地周而复始，古人便习惯于从观察太阳出入山的位置来判断日月寒暑的推移，安排一年中的劳作，久而久之，就自然地形成了二分二至观念，使历法由粗疏发展到准确。我们现在将《山海经》描述太阳出入六对山的周年视运动绘图说明于下：

① 《山海经校注》第396页。

山头历示意图

由上图可一目了然看出，爻象便起源于此。以太阳的东升西入轨迹线一为阳爻，以山形Λ为阴爻。这一结论可得到考古文物的证实，江陵王家台出土的秦简《归藏》^①及两座西汉时的古墓——阜阳双古堆竹简《易》和长沙马王堆帛书《易》就保存了这种原始成系统的卦爻画，阳爻作“—”，阴爻作“Λ”形，如临卦，阜阳竹简作, 马王堆帛书作②，“Λ”象一座山，“Λ”（或作┐┌）分开则象东西两座山，后成平画——，并没有失去东西两座山之意，似与东西地平线有关。

太阳一年出入六对山头，故用六爻表示作☰，《彖传》作者深知其源，故曰“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天”。^③大明，即太阳。六对山将太阳周年视运动划分为六个连续的时空单位，故曰“六位时成”。太阳行在天空，故曰乾为天。《初学记》卷一引《淮南子·天文训》“爰止羲和，爰息六螭。”许

① 荆州地区博物馆：《江陵王家台 15 号秦墓》，《文物》第 37～43 页，1995 年第一期。王明钦：《王家台秦墓竹简概述》，北京大学新出简帛国际学术研讨会论文，2000 年。

② 黄寿祺等：《周易研究论文集》（第一辑）第 606 页，北京师范大学出版社，1988 年。

③ 阮元：《十三经注疏·周易》，中华书局，1991 年。

注：“日乘车，驾以六龙，羲和御之。”六对山附于地，故曰坤为地。《彖传》曰“至哉坤元，万物资生，乃顺承天”。《文言传》曰“坤道其顺乎，承天而时行”。太阳是天的实质，乾天为阳，坤地为阴，故名“一”为阳爻，“⚋”为阴爻。因为地上的六对山是用来为太阳运动定时位的，故曰“承天而时行”。可知卦象也起源于此。朱骏声《说文通训定声》：“（坤）字亦作𡿨7，即卦画竖作。”《龙龕手鑑·𡿨部》：“𡿨，古文，音坤。”也证明𡿨、𡿨为坤卦之象。更早的则见于甲骨文的“上甲田𡿨”和“𡿨父戊”，或作𡿨。

爻象起源于《山海经》山头历的现象，在《系辞传》有较多论述。如曰：

天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾确然，示人易矣。夫坤晴然，示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。

道有变动，故曰爻。

爻也者，效天下之动者也。

爻者，言乎变者也。

变通者，趣时者也。

《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。上下无常，刚柔相易。不可为典要，唯变所适。

所谓“天地之道”，就是乾坤之道。“日月之道”，专指乾道。确，训坚定、准确。所谓“乾确然，示人易”，是说太阳准确无误的运行，示人以变化。隤，形容山势中间高隆。简训竿。《说文通训定声》：“竿，假借为简。”竿就是测日影的立竿。说明山不仅可观日出，还可用以测日影，记历数。爻象就是效此太阳和山之像的。故曰“道有变动，故曰爻”，“爻者言乎变者也”，“变通者，趣时者也”。虽变不出六对山之时位，周而复始，故曰“《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。”《说文》：“虚，大丘也。昆仑丘谓之昆仑虚。丘谓之虚。”

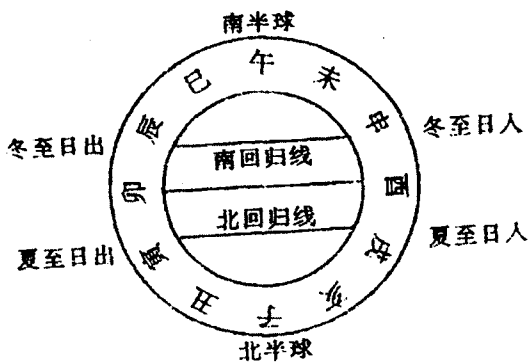
又说：“丘，土之高也。非人所为也。”王筠《句读》说：“丘，本大丘之通名也。”《周易·升》“升虚邑”陆德明《释文》引马云：“虚，丘也。”《史记·吕太后本纪》“封齐悼惠王子章为朱虚侯”张守节《正义》说：“虚，犹丘也。”《说文·丘部》段玉裁注：“丘、虚语之转。”大丘，即山、土山。《周易·颐》“拂经于丘”李鼎祚《集解》引王肃曰：“丘，小山。”《史记·司马相如列传》“以登介丘”裴骃《集解》引《汉书音义》、《汉书·司马相如传》颜师古注引服虔皆曰：“丘，山也。”甲骨文丘作、像一对山形。六虚，就是六对山。

当古人有了二分二至的观念后，就渐渐地脱离了粗疏的山头历观念，而向较准确的历史发展，这一发展记载于《周髀算经》之中，谓：

冬至昼极短，日出辰而入申……夏至昼极长，日出寅而入戌……日出左而入右，南北行。故冬至从坎，阳在子，日出巽而入坤……夏至从离，阴在午，日出艮而入乾。^①

冬至日出辰巽而入申坤，说明辰申巽坤连线在南回归线。夏至日出寅艮而入戌乾，说明寅戌艮乾连线在北回归线。是天之阴——冬至点对应地之阳——南回归线，天之阳——夏至点对应地之阴——北回归线。（见下图）。

① 赵爽注：《周髀算经》，上海古籍出版社，1990年。

乾天之气下降，坤地之气上升，天地气交而化生万物。所以《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉，盈天地之间者唯万物。”效此，乾坤之爻交错而生出六十二卦，共有六十四卦，以当万物之数。如《系辞传》说：

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日，二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。

乾坤两卦策数之和是 360，相当于古代历法中一年的日数，闰年一年 384 天，64 卦恰有 384 爻，由此也可看出爻是起源于历象的。因此，有人说乾卦是六龙历是有道理的。乾卦《彖传》

所谓“时乘六龙以御天”，即是明历之语。

那么，《易经》为什么要以龙为历纪？这得借助下面日月五星视运动天象图来说明。

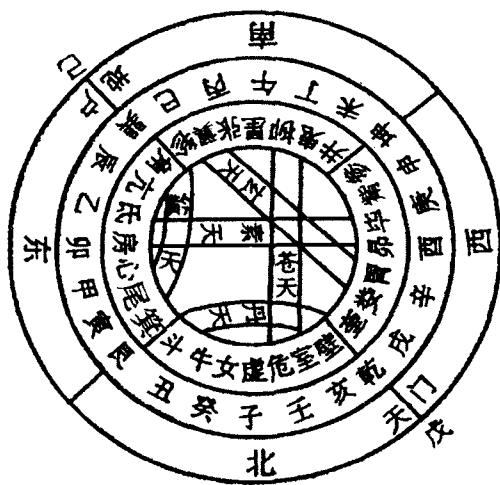

图 3-5 日月五星视运动天象图

这是依据《素问·五运行大论》所引故天文书《太始天元册》所说“丹天之气，经于牛女戊分；黔天之气，经于心尾己分；苍天之气，经于危室柳鬼；素天之气，经于亢氏昂毕；玄天之气，经于张翼娄胃。所谓戊己分者，奎壁角轸，则天地之门户也。夫候之所始，道之所生，不可不通也”绘成的图。从图中可以看出，冬至日出点处于东方青龙七宿的第一宿角宿上，太阳右行，青龙左行，太阳右行一周回到冬至原点，则青龙也左行一周回到原点，这就是《易经》以龙为历纪之源。所谓“用九，见群龙无首”，就指此循环周期。故《文言传》说“乾元用九，乃见天则”。

那么，是谁发明的六龙历呢？《左传昭公十七年》：“大皞氏

以龙纪，故为龙师而龙名^①。”大皞即伏羲氏，《三坟》说：伏羲“命臣飞龙氏造六书，命臣潜龙氏作甲历……因龙出而纪官……命降龙氏倡率万民，命水龙氏平治水土，命火龙氏炮治器用……太昊伏羲有庖升龙氏……”^②。曰“飞龙氏”、“潜龙氏”、“降龙氏”、“水龙氏”、“火龙氏”、“庖升龙氏”，恰好是六龙。说明卦和六龙历的发明者，都是伏羲。

谢祥荣先生在《周易见龙》^③一书中经过研究认为，山头历是史前部落的原始历法，应比《史记》所载的黄帝“获宝鼎，迎日推策”更为原始，从年代上讲，便当是黄帝以前，即神农氏时代的事。神农氏前为伏羲氏，与伏羲发明六龙历的说法相差不多。

爻起源于山头历。从山头历示意图看，乾天六爻与坤地六爻的阴阳位是相反的，天阴对地阳，天阳对地阴。如乾卦初爻在冬至点，而其对应经过的一对山——阴爻——坤卦初爻却位最南边的山头。这却成了《易纬·乾凿度》爻辰说的理论基础了，谓：

天道左旋，地道右迁。二卦十二爻而期一岁。乾，阳

也，坤，阴也，并治而交错行。乾贞于十一月子，左行，阳时六。坤贞于六月未，右行，阴时六，以奉顺成岁……三十二岁期而周……此律历数也。^④

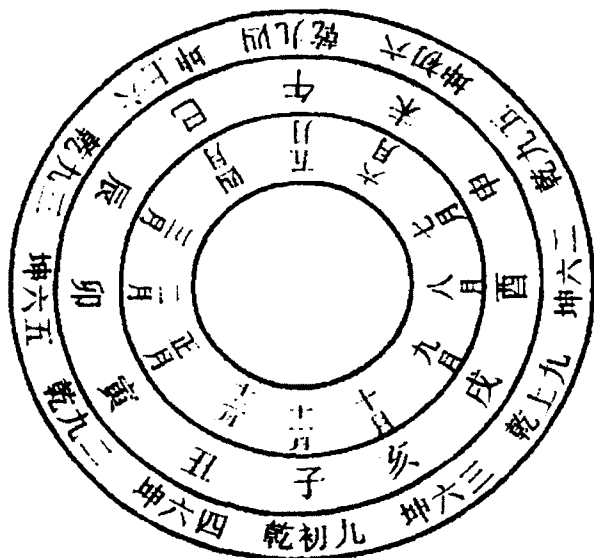
现绘图说明于下：

① 阮元：《十三经注疏》，中华书局，1991年。

② 程荣：《汉魏丛书》第20页，吉林大学出版社，1992年。

③ 谢祥荣：《周易见龙》第97页，巴蜀书社，2000年。

④ 上海古籍出版社编：《纬书集成》第53页，上海古籍出版社，1994年。

这是将天道合于地道作的爻辰图。乾卦初爻始于冬至，故配于十一月子冬至。那么坤卦初爻为什么不配于五月午夏至呢？这是因为天地之气相差三十度之故。最冷的日子不在冬至而在大寒，最热的日子不在夏至而在大暑。所以将坤卦初爻配于六月末了。

上文我们说，古人二分二至观念的产生比山头历晚。那么晚到何时呢？与龙历有没有关系呢？考古出土文物可以回答这个问题。1987年底河南省濮阳县城内西水坡出土了用蚌壳堆塑成的“华夏第一龙”，属仰韶文化，距今大约6500年。蚌图涵有四时天象，二分二至的四时观念已经确立，其中的蚌龙的龙角对着北斗，角宿为周天星座的起点，角宿为东方苍龙的第一宿，

说明当时已有龙历存在。^① 龙的形象起源于何时，目前考古界已追源到山西吉县柿子滩岩画上的“鱼尾鹿龙”，距今约 10000 年前。而辽宁阜新查海遗址出土的用石块堆塑的巨龙。距今也约 8000 年前。而这一时期正是伏羲氏时代，充分说明伏羲氏创立八卦和龙历已具备了条件。看来《周髀算经》所言“伏羲作周天历度”，并非虚语。

总之，《易经》卦爻象起源于古老的山头历，《周易》六十四卦是以历法为基础而构成的一个庞大的天人合一的思想体系，也就是说，《周易》是一部古老的历学书，是为古代帝王服务的。

陈久金、张敬园在《含山出土玉片图形试考》中曾说：“就《周易》而言，也不能简单地说成是一本占卜书，它是中国历史上最早的一部历法著作。介绍的是一种早已为人们所遗忘了的远古历法。”^②

---

① 陆思贤等：《天文考古通论》第 16 页，紫禁城出版社，2000 年。

② 引自陆思贤等：《天文考古通论》第 125 页。

附录十：2001年4月周易与科学文化国际学术研讨会论文（北京大学）

“大衍之数”与六十甲子历

我在拙作《中国古代历法解谜——周易真原》一书和《千古筮法、河图、洛书及八卦来源于朔望月运动规律》一文中曾详细阐述了“大衍之数”的天文背景是朔望月在一回归年中运行的月相4特征点（朔月、上弦月、望月、下弦月）之数。一回归年365.25天，有12.37个朔望月，共有49.5个月相特征点，化成整数为50，此50就是“大衍之数”。其用49者，只取实数。49“挂一”，是除去不足一个朔望月的那个特征点，因为所用48恰是一年12个朔望月的月相特征点（ $4 \times 12 = 48$ ）。解译出“大衍之数”的天文背景，就可以彻底揭开60甲子历周期循环的奥秘了。

关于60甲子周期的天文背景，近年来曾有人根据天文学上发现的月亮近点周和会合周之间平均会合周期（又称“调制月”）由15近点月构成，平均长度为413.32天，共60个特征点来解释。但近点月周期直到我国东汉时才有记载，且近点月的四月相一般人是看不到的，而60甲子周期在商代的甲骨文已有记载，所以我不取近点月周期而取朔望月周期。因为有关西周之际的文献及金文资料中已记载着朔望月的月相，称之为既死霸、旁死霸（魄）、既望、既尘霸、旁生霸（魄），这朔望月的月相是人人都能看到的。更何况近点月周期与“大衍之数”没有任何关系。如今我们用朔望月运动规律却能对筮法、60甲子历及五运六气作出满意的解释。

朔望月一回归年运行49月相特征点，比一年12朔望月48特征点超前1个特征点900，4年超前4个特征点3600，朔望月

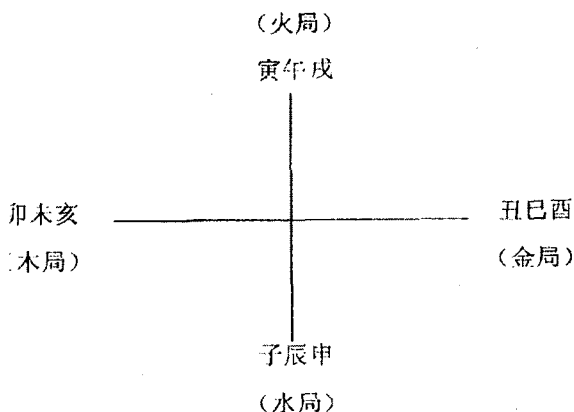
位相复原。所以《素问·六微旨大论》就以4年为一小周，15小周60年为一大周，成为著名的60甲子历。并按此4年一小循环周期的特性找出60年中的岁气会同年，所谓岁气会同年，就是位相相同的年。岁气会同年共有20小组，每4小组为1大组，可分成5大组。每1小组3年，组成一个三合局，分别是：申子辰岁气会同年合化为水局，巳酉丑岁气会同年合化为金局，寅午戌岁气会同年合化为火局，亥卯未岁气会同年合化为木局。现列表说明于下：

三合局	水局	金局	火局	木局
水下刻数	水下一刻	二十六刻	五十一刻	七十六刻
一大组	1 甲子	2 乙丑	3 丙寅	4 丁卯
	5 戊辰	6 己巳	7 庚午	8 辛未
	9 壬申	10 癸酉	11 甲戌	12 乙亥
二大组	13 丙子	14 丁丑	15 戊寅	16 己卯
	17 庚辰	18 辛巳	19 壬午	20 癸未
	21 甲申	22 乙酉	23 丙戌	24 丁亥
三大组	25 戊子	26 己丑	27 庚寅	28 辛卯
	29 壬辰	30 癸巳	31 甲午	32 乙未
	33 丙申	34 丁酉	35 戊戌	36 己亥
四大组	37 庚子	38 辛丑	39 壬寅	40 癸卯
	41 甲辰	42 乙巳	43 丙午	44 丁未
	45 戊申	46 己酉	47 庚戌	48 辛亥
五大组	49 壬子	50 癸丑	51 甲寅	52 乙卯
	53 丙辰	54 丁巳	55 戊午	56 己未
	57 庚申	58 辛酉	59 壬戌	60 癸亥

这个表很重要，它是古代四分历的模型。我认为，四分历不仅指一日之四分，还应包涵一朔望月之四分及一年之四分。

地球自转一周为一日有 4 特征点。地球绕太阳公转一周为一年有冬至、春分、夏至、秋分 4 特征点。月亮有朔、上弦、望、下弦 4 特征点。不过日与年的 4 特征点一般人不宜直接观察到，只有朔望月的 4 特征点可以人人直接观察到。可知 60 年是日月运动的会合周期。日、月、年各周期的相同点是均为 4 特征点，不同的是各自特征点时间长度不一样。日周期一特征点长 25 刻，朔望月一特征点长 $29.63 \text{ 天} \div 4 = 7.3829 \text{ 天}$ ，回归年周期一特征点长 $365.25 \text{ 天} \div 4 = 91.3125 \text{ 天}$ 。

纵看上表为位相相同者，即三合局，《内经》称此为岁气会同年。横看上表，一刻与五十一刻及二十六刻与七十六刻的位相相反差 1800，而 4 特征点之间则构成相差 900 的直角坐标系如下图：

由此图看，岁气会同年的三合局命名是按四正方位命名的，子位北方水位，故子辰申三合局称水局；卯位正东木位，故卯未亥三合局称木局；午位正南火位，故寅午戌三合局称火局；酉位正西金位，故丑巳酉三合局称金局。

一回归年是五运六气主运主气的五位和六位周期，一主运

长 365.25 $\div$ 5 = 73.05 天，一主气长 365.25 天 $\div$ 6 = 60.875 天。若按朔望月在一回归年实际运行 49 月相特征点的长度是 29.53 天 $\times$ 49 = 361.7 天，舍去 1.7 天为 360 天，这就是《易经》和《内经》所载一年 360 天的来源，如此则一主运长 72 天，一主气长 60 天。一主气长就是一个 60 甲子周期。

6 年 60 月相特征点，含有 15 个朔望月，而不用 15 近点月的观点。因为 15 朔望月回归周期是很重要的，它是五运六气的一个重要周期，是日月地三体系统的基本周期。

15 朔望月回归周是五运六气客运客气的六位和七位周期。15 朔望月长 442.95 天，除以一运长 73.05（或 72 天）得 6（取整数），除以一气长 60.875 天（或 60 天）得 7（取整数），可知 15 朔望月回归周期是客运的六位周期和客气的七位周期。这是 15 近点月回归周所没有的内涵。更不必用极移钱德勒周期解释。

60 年有 742.696 个朔望月，除去 22 个闰月是 720.696 朔望月，则 60 年有 49.5 个 15 朔望月回归周，不算闰月有 48 个 15 朔望月回归周。这 49.5 正是一回归年朔望月所行的特征点数，48 正是一年 12 个朔望月所行的特征点数。

4 个 15 朔望月回归周是 60 朔望月，为一个甲子周期。这 15 和 4 两数，不就是洛书 4 个纵横 15 的数字吗？可知 15 朔望月回归周是洛书的重要内容。以一甲子 60 朔望月为一太极，15 朔望月就是太极四象之一。

60 年 742.696 个朔望月有 12.37 个 60 朔望月甲子周，这 12.37 正是一回归年朔望月所行的特征点数。720 个朔望月有 12 个 60 甲子周，这 12 正是一年 12 朔望月之数。

陈继元先生已用现代科学的数学方法论证了 60 甲子周期中有 720 种狭义三解关系，其三角关系即指日月地三体之间的关系，日月地三体运动形成朔望月之象，故可用 720 个朔望月表示 60 甲子周期中的 720 种狭义三角关系。

一个相位复原的朔望月是 4 年一周期，但一个原始点复原的朔望月是 5 年一周期，就是说一个封闭式朔望月是 5 年周期。10 年两个封闭朔望月周，不就是十数河图吗？可知封闭朔望月周是河图的重要内容。

15 朔望月回归周有 12 个封闭式朔望月和 10 个对点朔望月，把一周天划分成 12 等份和 10 等份，我们就用十二地支标记 12 等份、十天干标记 10 等份，这就是天干地支纪年的天文背景。根本不必用古人原本不知道的近点月周期和钱德勒极移周期去解释。

一个封闭朔望月长 $29.53 \text{ 天} \times 5/4 = 36.9125 \text{ 天}$ ，阴阳两个封闭朔望月长 73.83 天，为一运之长，这就是把一年划分成五季的来源。一个对点朔望月长 $29.53 \text{ 天} \times 6/4 = 44.295 \text{ 天}$ ，这就是把一年划分成八方八季的来源。两个对点朔望月长 88.59 天，这就是把一年划分成四季的来源。

两个封闭朔望月周就是五运六气的中运周期，其中一个 5 年周期的主运次序是太角、少徵、太宫、少商、太羽，所谓壬统之 5 “太” 年；另一个 5 年周期的主运次序是少角、太徵、少宫、太商、少羽，所谓丁统之 5 “少” 年。我们称 5 “少” 年周为阴，5 “太” 年周为阳，故称阴阳两个封闭朔望月。

一个封闭朔望月周是 5 年，5 回归年长 1826.25 天，除以一运长 73.05 天得 25，除以一气长 60.875 天得 30，这 25 和 30 就是天数和地数，合之就是“天地之数五十有五”。这就是“天地之数”的天文背景。

月亮伴随地球一回归年运行 50 特征点，而地球绕太阳公转一周也行 4 特征点，则朔望月绕太阳实际上运行 54 特征点。这 54 数，郑军称作“太极太玄”立体三维结构数。朔望月一回归年绕太阳行 54 特征点，4 年行 216 特征点。54 是三维结构的六个结构面之总值。每一个结构面的值是 9，与月行 9 道之数暗符。把地球看作一个六面体，则月亮绕地球只行四个结构面是

36, 4 年则行 144 特征点 (36×4)。日为乾, 地为坤, 故把月绕日所行的 216 称为乾之策, 把月绕地所行的 144 数称为坤之策, 合之就是一年 360 天之数。故《系辞传》说: “乾之策: 二百一十有六, 坤之策百四十有四, 凡三百六十, 当期之日”。一年 360 天, 正是《内经》“三百六十日法也”。

一年 360 天, 32 年是 11520 天, 这就是《系辞传》说的“万有一千五百二十, 当万物之数”。《易纬·乾凿度》说的“法于乾坤, 三十二岁……万一千五百二十析(策)”。

至于 60 特征点与 60 卦、64 卦的关系, 已为众所周知, 就不多陈述了。

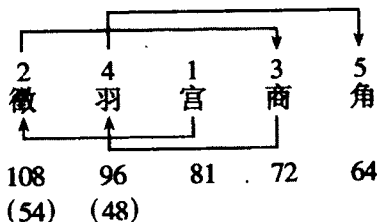
由上述可知, 一回归年、60 回归年和 15 朔望月回归周是 60 甲子历的三朴基本周期, 现用图示于下:

主运五位周	12.37 朔望月, 49.5 月相特征点, 化整为大衍数 50, 实用 49。
主气六位周	1 回归年
客运六位周和客气七位周	442.95 天
10 个对点朔望月、12 个封闭朔望月	15 朔望月
带闰月有 49.5 个 15 朔望月回归周	742.696 朔望月
不算闰月有 48 个 15 朔望月回归周	60 回归年
	21915 天

60 甲子还有一个纳音问题, 即 60 甲子与五音的关系。五音, 即宫、商、角、徵、羽, 它是《内经》的重要内容之一, 并通过“五音建运”的方式与 60 甲子构成了密切关系。

五音的定法, 最早见于《管子·地员篇》, 为“三分损益”法。此法将一个损益体均分为三部分, 如果取其 $2/3$, 等于去 $1/3$, 就称为三分损一; 如果将损益体又加上 $1/3$, 即取 $4/3$, 称为三分益一。这种三分损一、三分益一的推演方法, 就称三分损益法。首先是定宫音, “先主一而三之, 四开以合九九, 以是生黄钟小素之首, 以成宫”。用数学方式表示就是 1×3 (的 4 次方) $2 = 9 \times 9 = 81$, 这 81 是黄钟宫音的数; 由宫音三分益一得

108 (即 $81 \times 4/3 = 108$), 为徵音; 由徵音三分损一得 72 (即 $108 \times 2/3 = 72$), 为商音; 由商音三分益一得 96 (即 $72 \times 4/3 = 96$), 为羽音; 由羽音三分损一得 64 (即 $96 \times 2/3 = 64$), 为角音。《史记·律书》载, 由宫音三分损一得 54, 为徵音; 由徵音三分益一得 72, 为商音; 由商音三分损一得 48, 为羽音; 由羽音三分益一得 64, 为角音。现将这种五音相生法用图示于下:

请看这五音之数是什么数。先看宫音 81 数, 它是“地以九九制会”之数, “九而九之, 九九八十一, 以起黄钟数焉”。54 位三维结构体的每一个结构面有九数, 对应地之九野, 九九八十一, 可推知 81 是月亮在地面的对应点。54 则是朔望月绕太阳一周的特征点数, 108 是其倍数, 48 是朔望月运行 12 个月的特征点数, 96 是其倍数。72 是一运的长度。64 是 16 朔望月特征点数, 即一个封闭 15 朔望月回归周特征点数。由此可知, 五音之数皆源于朔望月运行之数, 与“大衍之数”有关。说明五音在古代是与天文、历法密切相关连的, 凡一切天文、历法有关的事项都与五音有关。

综上所述可知, “大衍之数”是解开 60 甲子历周期循环奥秘的金钥匙。用“大衍之数”可以解开易学和五运六气学中诸多难解之谜。

参号资料:

①田合禄、田峰:《中国古代历法解谜——周易真原》第 546 页, 山西科学技术出版社, 1999 年 4 月。

② 田合禄：《千古筮法、河图、洛书及八卦来源于朔望月运动规律》，第十届周易与现代化国际研讨会论文，安阳，1999年9月。

⑧ 郑军：《太极大玄体系》，中国社会科学出版社，1992年。雷顺群主编：《〈内经〉多学科研究》第十二章，江苏科学技术出版社，1990年。

④ (11) 王冰注《黄帝内经素问》第393 - 397页，第62页，人民卫生出版社，1979年。

⑤ 陈继元：《六十甲子循环与‘天道’》，载《爻里易学》第一卷第二辑第80页，中州古籍出版社，1994年。

⑥ 陆儋辰等：《运气与临证录》第61页，上海中医学院出版社，1987年。

⑦ 徐志锐：《周易大传新注》第425 - 428页，齐鲁书社，1987年。

⑧ 上海古籍出版社编：《纬书集成》第54页，上海古籍出版社，1994年。

⑨ 房玄龄注：《管子》第173页，上海古籍出版社，1991年。

⑩ 司马迁：《史记》第195页，内蒙古人民出版社，1994年。

(12) 陈壁琉等：《灵枢经白话解》第546页，人民卫生出版社，1963年。

附录十一：2002年第十三届周易与现代化国际学术讨论会论文

河出图 洛出书

《系辞传》说“河出图”，汉代人注谓“河”指黄河。那么，黄河里为什么会出现五行周期的河图呢？我们不妨到《纬书》里

找找答案。《河图始开图》说：

黄帝问风后曰：“余欲知河之始开。”风后曰：“河凡有五，皆始于昆仑之墟。”

黄河出昆仑……入于渤海。

邠之隘上为扶桑，日所升宣。陆之阻上为吴泉，月所登。

此点明黄河之源在昆仑山。河图既然出于黄河，黄河又源于昆仑山，则黄河当与昆仑山有关。而昆仑山与日月出入有关。《河图括地象》说：

昆仑山为柱，气上通天。昆仑者，地之中也，地下有八柱，柱广十万里，有三千六百轴互相牵制名山大川，孔穴相通。

……昆仑山，从广万里，高万一千里，神物之所生，圣人仙人之所集也，出五色云气，五色流水，其泉南流入中国，名曰河也。其山中应于天，最居中。（张华《博物志》有此语）

昆仑之墟，有五城十二楼，河水出焉，四维多玉。

昆仑山有水，水气上蒸为霞。

昆仑有柱焉，其高入天，即所谓天柱也。

昆仑山高似柱直入云霄，故曰其“气上通天”。昆仑为“地之中”，八方有“八柱”。山上有圣人仙人。《山海经·海内西经》有此说：

海内昆仑之墟，在西北，帝之下都。昆仑之墟方八百里，高万仞，上有木禾……百神之所在。”

昆仑山所在地,《山海经》及《淮南子·地形训》均说位于天地正中心,叫“都广之野”。昆仑之天柱,也叫“建木”。“建木在都广,众帝所自上下。日中无影,呼而无响,盖天地之中也。”天柱就是盖天之轴,乃天地运转之中心。360日为一周,十年3600日为一大周。日转一大周,所谓“三千六百轴”也。天柱,就是“圣人仙人”“百神”及“众帝”上下天地之间的“天梯”。《淮南子·地形训》说:

昆仑之丘……是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神是谓太帝之居。

由此推之,昆仑山似是《山海经》所说的《大荒西经》中的“灵山”与《海外西经》中的“登葆山”。登葆山是“群巫所从上下”之处,灵山是“十巫从此升降”之处。“即从此上下于天,宣神旨,达民情之意。灵山,盖山中天梯也。”

《庄子》说:

昆仑之虚,黄帝之所休。(《至乐篇》)

黄帝游乎赤水之北,登乎昆仑之丘。(《天地篇》)

《史记·五帝本纪》说:

黄帝居轩辕之丘。

“轩辕之丘”就是“昆仑之丘”,黄帝因居地而名轩辕。袁珂据《穆天子传》卷二“天子升于昆仑之丘,以观黄帝之宫”。认为居于昆仑之丘的“帝”就是黄帝。昆仑山有“五色之气”,《河图帝通纪》说“云者天地之本”,故《左传·昭公十·七年》说:

黄帝以云纪,是为云师而云名。

《史记·五帝本纪》说:“官名皆以云命,为云师。”《集解》引应邵说:“黄帝受命,有云端,故以云纪事也,春官为青云,夏官为缙云,秋官为白云,冬官为黑云,中官为黄云。”又引张晏说:“黄帝有景云之应,因以名师与官。”

昆仑山“出五色云气”,化成“五色流水”,“五色云气”下

通五色泉。如《河图始开图》说：

黄泉之埃，上为黄云。青泉之埃，上为青云。赤泉之埃，上为赤云。白泉之埃，上为白云。玄泉之埃，上为玄云。

此是《淮南子》正士御埃天之说。黄泉黄色居中，青、赤、白、玄四泉居四方。《山坟·太古河图代姓纪》也说：“草生月，雨降日，河泛时，龙马负图，盖分五色，文开五易，甲象崇山，天皇始画八卦。”《山坟·天皇伏羲氏皇策辞》也说：“天雨降河，龙马负图，神开我心……我画八卦。”所谓“天雨降河”而“分五色”也如上文之意思。这与昆仑天柱居中而临四方及黄帝四面是一个道理。这不正是河图之形状吗？五云、五色、五泉，就是标志河图的“五”数周期。“其泉南流人中国，名曰（黄）河”，所以黄河有“五色”之泉水，即有“五色云气”，也就是有天道日月的“五”数周期。“五城十二楼”，则言“五”数周期及“十二”数周期，相乘为“六十甲子”周期。所以古人曰“河出图”。《洛书甄曜度》说：“月者阴之精，地之理。”黄河属“地之理”，而上应水精之月。《河图括地象》说：“地中央曰昆仑。昆仑南地方万五千里，名曰神州，中有五岳地图，帝王居之。”此取“五岳”为河图“五方”之代表。“万五千”及“十五”周期数之扩大。四维“五城十二楼”也是对河图内涵的说明。十巫、黄帝、圣人皆是“传天数者”，与河洛数为天之历数合符。圣人，《系辞传》所述有伏羲、神农、黄帝、尧、舜等。圣人还被提升为人格化的神，他们是天之子，《河图括地象》又说：

昆仑之虚，下通含右赤县之洲，是为中，则东南神州曰晨土，正南印州曰深土，西南戎州曰滔土，正西弇州曰并土，正中冀州曰白土，西北柱州曰肥土，北方玄州曰成土，东北成州曰隐土，正东扬州曰信土。

天有九道，地有九州。

天有九道八纪，地有九州八柱。

这“九道”“九部”“九州”与洛书的九宫相吻合。龟形如地方而有九州九宫之形，故曰龟书。如《洛书灵准听》说：“灵龟者玄文，五色，神灵之精也，上圆法天，下方法地，能见存亡，明于吉凶。”《洛书摘六辞》引孔子曰：“洛书，摘六辟日建纪者，岁也。易历曰阳纪天心。”注：孔子以历说《易》，名曰象也。今《易象》四篇是纪古说。”

由上述可知，河图为什么出于黄河？是因为黄河有“五色流水”，即五泉之水，而源于昆仑山。昆仑山为天地之中而临四方，山中有“传天数者”，而天数的模型为河图、洛书，这就是黄帝以“云纪”及“河出图，洛出书”的千古之谜底。与其说黄河是中华的母亲河，孕育了中原文明，不如说是作为黄河发源地的昆仑山孕育了它，更不如说是寓居昆仑山的黄帝创造了中原文明、中国文明，黄帝“获宝鼎，迎日推策”“顺天地之纪”而传天数。说明天文历法才是中国文明的源头，其文明代表物就是河图洛书。

在古代天人合一观念下，河图洛书含有天道地道人道——三才之道，是王者受命改朔之征和天人交通的媒介，含有有关王朝命运的神秘信息。

《礼记·礼运》又说：“天降甘露，地出醴泉，河出马图。”为什么又将河图叫作“马图”？学者多不知其然。《春秋考异邮》说：“地主月精，月精为马，月数十二。”原来“马”为“月精”，有月之象和月之数。又通行本《系辞传》的“两仪生四象”中的“四象”，帛书作“四马”，知“马”与“象”通。“四马”象征四月相。又《汉书·律历志上》曰“十二”为“天之大数”，知“马”代表天数。况且古代算筹称作“马”。《礼记·投壶》说：“请为胜者立马，一马从二马，三马既立，请庆多马。”郑玄注：“马，胜算也。”《管子》书中屡言“乘马”，“四马”即“乘马”。《字汇》：“乘，四数乘。”《诗·鸳鸯》：“乘马在厩。”陆德明《释文》：“乘马，四马也。”如《管子·乘马数》说：“乘马

之准，与天下齐准。”马非百先生说：“乘马即计算。”我在解释筮法时说，筮、策、算、数古互通，今知又与马通用。由上述可知，所谓“马图”，即“数图”。“河出马图”就是“河出数图”。马为月精，所以“马图”也可以叫作月相图。又乾为天为龙，郑玄注《乾凿度》说：“天者，即龙。”“河出龙图”就是“河出天图”，故《春秋说题辞》说：“河出通乾，出天苞。”

洛书，古作雒书。《篇海类编·佳部》：“雒，马黑身白鬣曰雒。”说明洛书，就是马书，也就是数书，即天数书。

《淮南子》说：“洛出丹书，河出绿图。”（《假真训》）又说：“秦皇挟录图，见其传曰：‘亡秦者，胡也。’”（《人间训》）绿、绿、录、禄古通用。《孝经援神契》说：“禄者绿也，取上所以敬绿于下，下所以谨绿事上。”知所谓“绿图”，就是通上下、天地、神人之图。

至此，我们就解开了“河出图”“洛出书”的千古之谜了，各种不实之说可以息矣。

附录十二：2002 年第十三届周易与现代化国际学术讨论会论文

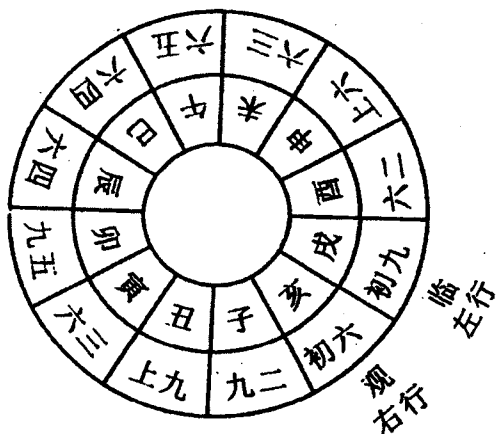
临卦新探

田合禄

(山西太原市新闻出版局)

䷒ 临 元亨利贞。至于八月有凶。

临卦贞于戌月季秋。《礼记·月令》载季秋之月“霜始降”、“寒气总至”、“草木黄落”，林木受祸，故《归藏》作“林祸”、帛书作“林”。临与林古通用。

从卦象说：临卦由下兑上坤组成，兑为泽水，坤为土地，是泽中有土地之象，即《周礼·春官·大司乐》所谓“泽中之方丘”象，实乃古代明堂、灵台、辟雍之建筑，是古代的天文观测中心。泽水为“𡿨”，坤为《》为田，即一“溜”字。所以，王大有先生说这个古天文观测中心在山东临淄。方丘在水中，所

以临也可以作瀛。

“泽中之方丘”，就是泽中之方台，《山海经》称作“台四方”，是“众帝之台”，即历代帝王观测天象之台。《山海经》说此“台”周围有“泽谿”“源泽”，即说“台”周围环绕着水，“有水四方”。陆思贤先生称此为“地平日晷”，是立杆测日影的平台。叶舒宪先生认为，水绕方台的“原始真谛”是古人“地载于海”观念的反映。古人认为陆地是四面环海的，“此盖古人想象中之天下”。“方丘”，又叫“丘方”。《山海经·海外北经》有云：“轩辕之丘，在轩辕国北，其丘方。”轩辕即黄帝。最原始的黄帝明堂——天文观测中心，很可能就是以四方形坛台结构为特征的高台建筑。《山海经·海外南经》：“昆仑虚在其东，虚四方。一曰在岐舌东，为虚四方。”《说文》释“虚”为丘，可知昆仑虚即昆仑丘。《尔雅·释丘》：“丘，一成为敦丘，再成为陶丘，再成为锐上为融丘，三成昆仑丘。”故昆仑丘为四方形的大坛台。《说文》释“台”同“丘”，曰“台，观四方而高者，而丘亦四方而高者，故丘亦台。其则在丘为天成而台乃人为。”《庄子》说：“昆仑之虚，黄帝之所休。”（《至乐篇》）又说：“黄帝游乎赤水之北，登乎昆仑之丘。”（《天地篇》）可知轩辕之丘，即昆仑之丘。昆仑丘所在地，《山海经》及《淮南子》均说位于天地正中心，叫“都广之野”。又说昆仑丘有天柱叫“建木”，“建木在都广，众帝所自上下”“十巫从此升降”，以通天地神人。帝王与巫都是古代的天文观测者及历法制定者。

方台，又可称方社、土台、土丘、郊丘，既是天文观测台，又是祭天地日月的地方。古有冬至日、夏至日及四时之祭的大祭。如《周礼·春官大司乐》说：“凡乐……冬日至，于地上之圜丘奏之，若乐六变，则天神皆降，可得而礼矣。”“凡乐……夏日至，于泽中之方丘奏之，若乐八变，则地祇皆出，可得而礼矣。”

从字义说：1、临有降临之义。2、临有仰观俯察之义。如

《素问·五运行大论》说：“黄帝坐明堂，始正天纲，临观八极，考建五常。”观天地察人事，天大、地大，人也大，故《序卦传》说：“临，大也。”但主要是观天，所以《彖传》说：“说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。”卦辞曰“元亨利贞”，即是言日道的春、夏、秋、冬及月相的朔、上弦、望、下弦四象周期律。

方丘四周环水：《战国策·齐策》说：“至岁八月，降雨大，溜水至。”溜水即洪水。坤为西南卦，时间在夏秋之交，至八月为雨季。八月天降大雨，方丘四周水盈宜浸吞方丘，故卦辞说“至于八月有凶”。又八月指兑，兑位正西仲秋八月。互震为春木，至秋兑被毁折，故说“至于八月有凶”。又咸从口、从戌。口为方台。《说文》：“戌，灭也。九月阳气微，万物毕成，阳下入地也。”由此可知，后天八卦方位图在《周易》问世时代已经有了。

初九，咸临，贞吉。

咸，帛书作禁或钦，知咸、禁、钦互通。《正字通·示部》：“禁，天子所居曰禁”。《正字通·欠部》：“钦，御音曰钦敕，御史曰钦命，俗曰钦差。”《尔雅·释诂》：“钦，敬也。”高亨《周易古经今注》说：“（咸）从戌，、戌古本一字。”而戌是古代帝王的象征。可知禁、钦、咸都是古代对帝王的敬称，是帝王的象征。所谓“咸临”，乃指皇帝亲临天文台仰观于天、俯察于地而布政。

初九贞于戌月，戌为天门。《周髀算经》说，太阳夏至日出寅而入戌，知戌为天道夏至点，正是皇帝夏至祭地的日子。顺天时，故贞吉。

九二 咸临，吉，无不利。

咸临同初九解。九二贞于仲冬子月，为地道的冬至月。古代皇帝冬至祭天，顺天而吉，故没有不利的。九二为互震主爻，震为帝为春为动。

六三 甘临，无攸利。既忧之，无咎。

六三贞于寅月孟春。或为立春祭。六三为兑主爻，兑为雨为月。月主风雨。寅为年首，子为岁首。

甘，美好。《说文》：“甘，美也”。

无，助词。用于句首。王引之《经传释词》卷十：“孟康注《汉书·货殖传》曰：‘无，发声助也。’杨树达《词詮》卷八：‘无，语首助词，无义。’”

利，和。《广雅·释诂三》：“利，和也。”乾卦《文言传》：“利者，义之和也”。荀爽注：“阴阳相和，各得其宜，然后利”。

张立文说：“忧（憂）疑读为耰。‘憂’、‘耰’同声系，古相通。《汉书·吾邱寿王传》：‘民以耰鉏耨耤相挾击。’颜师古注：‘耰，摩田之器也’。《庄子·则阳》：‘深其耨而熟耰之’。《释文》引司马注：‘耰，锄也’。”这是讲春耕。

这条爻辞意思是：美好的春天降临大地，春雨行，阴阳和，已经开始春耕，没有灾害。

六四 至临，无咎。

六四贞于季春辰月，辰为地户，太阳冬至日出辰而入申，知辰为天道冬至点。至指冬至。

这条爻辞意思是：天道冬至来临，不会有灾害。

六五 知临，大君之宜，吉。

六五贞于午月仲夏，有地道夏至节。

知，主持。《字汇·矢部》：“知，《增韵》：‘主也’。今之知府、知县，义取主宰也”。

大君，指圣人，天子。宜，祭名。祭祀土地神。《尔雅·释天》：“起大事，动大众，必先有事乎社而后出，谓之宜。”邢昺疏：“其祭之名，谓之为宜。”《尚书·泰誓上》：“类于上帝，宜于冢土”。孔传：“祭社曰宜。冢土社也”。《易纬·通卦验》：“冬至成天文，夏日至成地理”。郑注：“夏至而功定，于是时祭而成之，所以报之也”。午月夏至阴气始生，故有宜祭。祭土

地之神，祭阴气也。

这条爻辞意思是：皇帝：主持观测之事，亲自祭祀，吉利。

上六 敦临，吉，无咎。

上六爻贞于申月孟秋。申为年半。或为立秋祭。

《说文》：“敦，怒也”。秋为怒。

这条爻辞意思是：秋天降临大地，顺天时而吉，不会发生灾害。

按：临卦是个明堂、灵台卦，讲皇帝在明堂进行天象地理观察及祭天地日月的事。临的覆卦为观卦，观卦就专讲在天文台立杆测日影之事。

参考资料：

(1) 阮元校：《十三经注疏》，中华书局，1991年。

(2) 王大有：《图说太极宇宙》第40页，人民美术出版社，1998年。

(3) 陆思贤：《神话考古》第177—188页，文物出版社，1995年。

(4) 叶舒宪：《中国神话哲学》第150—162页，中国社会科学出版社，1992年。

(5) 邓球柏：《帛书周易校释》（增订本）第232页、265页，湖南出版社，1996年。

(6) 高亨：《周易古经今注》第249页，齐鲁书社，1984年。

(7) 张立文：《白话帛书周易》第334页，中州古籍出版社，1994年。

(8) 田合禄：《观卦新探》，载《爻里易学·周易与现代化》

(八)，中州古籍出版社，1996年。

附录十三：2003 年第十四届周易与现代化国际讨论会暨安阳周易专修学院十年校庆大典论文

易图—中国传统文化的科学明珠

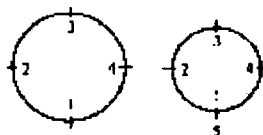
太原市新闻出版局 田合禄

太原市城市职业技术学院 田峰

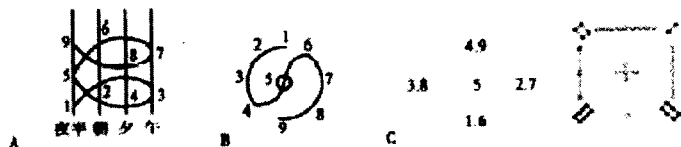
对于太阳周日的朝、午、夕、半夜四特征点和太阳周年的冬至、春分、夏至、秋分四特，征点，我国古代贤哲早有认识。根据冯时先生的研究成果，中国古贤对分至四气特征点的认识，早在公元前 4500 年前的河南濮阳西水坡 45 号墓的墓穴形状表现出来，还有公元前 3000—2500 年的辽宁省建平县牛河梁三环石坛遗址及山东大汶口文化遗址也提供了重要依据。最早记载四特征点的文献是《尧典》，其后是殷代的甲骨文。既然古人对太阳运动的四特征点已有认识，那么对朔望月明显的朔月、上弦、望月、下弦四特征点不可能不知道。对朔望月四特征点的明确记载，最迟是周代，称作既生霸、既死霸、既望、月吉、初吉、既吉等。

对于日月四象特征点的运动，老子《道德经》称作风箱运动，谓：“天地之间其犹橐籥乎？”朱灿生先生据此建立了“宇宙风箱模型”，朱先生分析了月地日的开发系统运动，揭示了一系列月地日运动规律，如：（1）15 近点月构成月亮的一个回归周期，相应的为 14 朔望月；（2）月亮在近地点和远地点之间作风箱式周期运动，每一近点月包含着四个特征点（四象）；（3）每一特征点包含着速度 V 和加速度 a 这两个变量的极值或 0，两个变量互为消长，从而起着自调节作用；（4）每相邻的 4 个特征点构成一组四象，一周 15 近点月，四象经 15 次编码，即为六十卦，16 近点月构成首尾相似的封闭周期，四象经 16 次编

码，即为 64 卦；(5) 由此可见，四象是稳定的结构单位，八卦是四象的编码。郑军先生依次建立了四象 4 特征点结构周期和四象封闭周期的 5 特征点结构。（朱先生用近点月，我用朔望月，因为古人到汉代才知道近点月，远古人不知道近点月。）

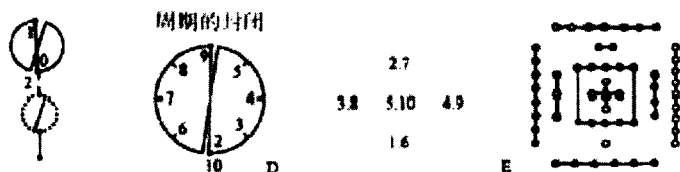

我认为，日月地的这些运动规律周期，正是古人发明河图、洛书和伏羲八卦图的源泉。在四象周期中，只是回复位相，而没有回到始点位置，只有在封闭周期中才能回归始点位置。一个完整封闭周期的终点，也是下一周期的始点。郑军先生说：“只有按始点终点划分的周期，才能表现出周期的固有性质。例如，八卦的对位互补均衡性，错一个位置即表现出不完整或表现不出来。由此可见，周期运动绝不是在一个圆周上打圈子的简单重复，而是以终点为过度点的从一个层次进入高一级层次的螺旋式上升过程，不同层次之间的性质不会杂位而居。”一个封闭四象周期是 5 特征点结构，阴阳两组封闭四象周期又构成一个高级周期，然而，阴组封闭四象周期的终点，也是阳组封闭四象周期的始点，从而合成一个螺旋式上升的 9 特征点结构运动周期，古人据此发明了洛书。

太阳螺旋式上升开放圆周视运动有两种形式，一是太阳东升西落的顺时针螺旋式开放圆周运动，一是太阳南北往来的逆

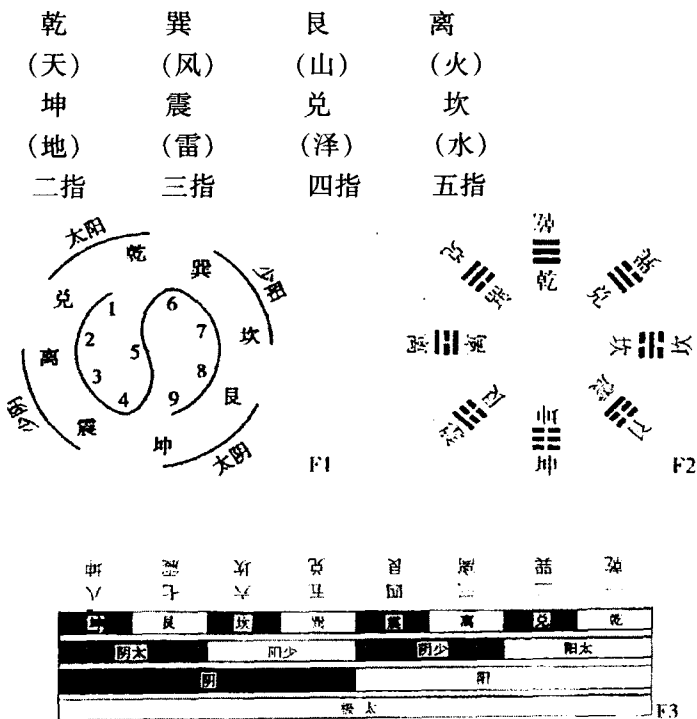
时针螺旋式开放圆周运动。今以太阳周日视运动顺时针左旋螺旋式开放圆周运动为例说明于下，即上 A 图。其一完整周期是 60 天，即中医说的一气之长。A 图的展开式即为 B 图，其中 1 与 6 对、2 与 7 对、3 与 8 对、4 与 9 对，5 位中间的始点和终点位，其另一特性是在一条直径上的三数之和为 15，如 1、5、9 三数。若按 B 图的数字方向置放两仪四象，就会得到 c 图。将 c 图按三数和为 15 的原则排列各数，就可得到洛书。这里有着严密的数学逻辑原理，不是人为的，它来源于日月地运动规律。我们按郑军先生的封闭周期原理，两组一对阴阳 5 特征点结构就可组成河图。

从 D 图可以看到，1 与 2 是在一条直线上的，然后从 2 按数序逆时针方向排列四象位及 5 数结构，即可得到 E 图河图。

若将 B 图按数序配上伏羲先天八卦（或六十四卦）次序图中的八卦（或六十四卦），就可得到伏羲先天八卦（或六十四卦）方位图。由此可知，伏羲八卦（或六十四卦）先天方位图是来源于日月地运动规律的，有着严密的科学性及数学逻辑性。一切奇谈怪论可以休矣。然而伏羲先天八卦卦序只是其中的一种，即起始划为初爻向外画卦所得的一种卦序。若从起始划为初爻向内画卦则可得到另一种卦序，即张今教授所说的流传于民间的一种八卦卦序，其排列顺序为：“乾巽离艮，兑坎震坤。”这两种卦序都是先天卦序，见图 F2（张今等：《东方辩证法》，河南大学出版社，2002 年）。若把阳仪的两象四卦按阳顺阴逆排列则为：乾巽艮离。若把阴仪的两象四卦按阴顺阳逆排列则为：

坤震兑坎。这就是郭志成所说的流传于数学学中的一种八卦卦序，其指掌式为：

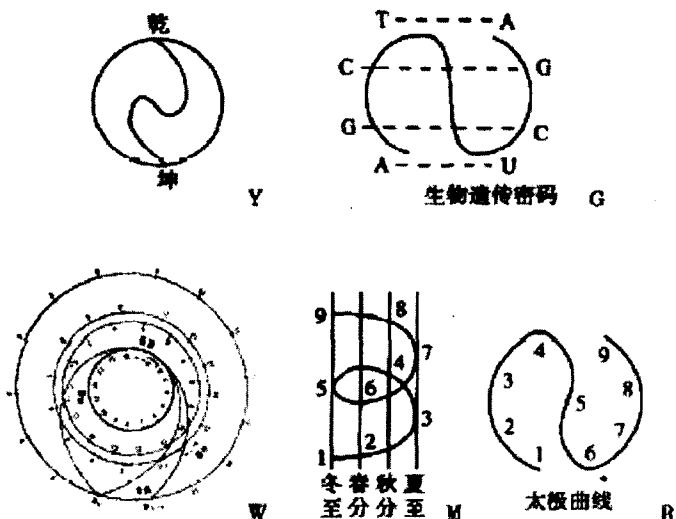
郭氏把这种卦序称谓京房氏卦序，并据此揭开了京房八宫卦的卦序（郭志成等：《走进伏羲——破解易学千古之谜》，光明日报出版社，2003年）。但以上的两种先天卦序是螺旋动态的、动而不息的立体卦序。而郭氏所说的八面体八卦卦序是静态的立体卦序，不可取。

那么，邵雍为什么把乾兑离震巽坎艮坤这一卦序叫作先天卦序而不把乾巽离艮单坎震坤这个卦序叫作先天卦序呢？我们

应该首先明白，六爻卦的爻次序是以下爻为初爻往上数的，不是从上爻往下爻数的，所以邵雍选的是唯一的先天卦序。从先天卦序次序图可以看出，乾兑离震巽坎艮坤这一卦序用的是—分为二的原则，生生不息而化生万物；而乾巽离艮兑坎震坤这一卦序用的是合二为一的原则，万物归一太极。太阳为乾，月亮为坤，故先天卦序从乾起始而不从坤起始。邵雍讲生生不息，化生万物，故用—分为二的卦序。京房讲灾害，由大范围缩小范围，故用合二为一的卦序。

若以太阳周年视运动逆时右旋螺旋式开放圆周运动为例则如 M 图，其一周期为 60 年。M 图的展开式即为 R 图，是太极图的曲线图。M 图的俯视图可借朱灿生先生的 64 卦定性的位置图来说明（W 图）。（朱先生的图是以月亮运动规律绘制的，而我是以太阳运动规律绘制的，但其运动规律一样，故借用之。）该图是一幅四衡三间图。由此可知，世传的太极八卦图，乃是一幅太阳周日和周年视运动合成图（Y 图）。而且生物的遗传密码就是这种结构。这就是生物遗传密码螺旋结构的来源。这也是九宫八卦图的来源。这就是《系辞传》所说的“曲成万物而不遗”的自然现象。

我们将伏羲六十四卦按四象封闭圆周 5 特征点规律分组排列于下：

- 1、乾 (1) 夬 (2) 大有 (3) 大壮 (4) 小畜 (5)
- 2、需 (6) 大畜 (7) 泰 (8) 履 (9) 兑 (10)
- 3、睽 (11) 归妹 (12) 中孚 (13) 节 (14) 损 (15)
- 4、临 (16) 同人 (17) 革 (18) 离 (19) 丰 (20)
- 5、家人 (21) 既济 (22) 贲 (23) 明夷 (24) 无妄 (25)
- 6、随 (26) 噬嗑 (27) 震 (28) 益 (29) 屯 (30)
- 7、颐 (31) 复 (32) 姤 (33) 大壮 (34) 鼎 (35)
- 8、恒 (36) 巽 (37) 井 (38) 蛊 (39) 升 (40)
- 9、讼 (41) 困 (42) 未济 (43) 解 (44) 涣 (45)
- 10、坎 (46) 蒙 (47) 师 (48) 遁 (49) 咸 (50)
- 11、旅 (51) 小过 (52) 渐 (53) 蹇 (54) 艮 (55)
- 12、谦 (56) 否 (57) 萃 (58) 晋 (59) 豫 (60)

13、观 (61) 比 (62) 剥 (63) 坤 (64) [乾] (1)

由此可知，伏羲六十四卦可按封闭四象 5 特征点结构组成 13 组封闭圆运动卦组。最后一组再加乾，表明 64 卦可构成一个完整的圆循环运动周期。这个完整圆循环运动周期每周退一卦位，经过 64 次退位，才能回复原位状态，故有 $64 \times 64 = 4096$ 次变化。

我在这里将伏羲封闭四象 5 特征点结构叫作伏羲五行卦。那么伏羲五行卦结构，只是叶眺新先生三旋运动理论中的面旋运动，是河图模型的组成原理。只有面旋运动和体旋运动的合成运动，才能表达太阳的东升西落或南北往来开放式的螺旋式循环运动。这样的合成运动，在伏羲五行卦结构中，其原点既是上一五行卦结构的终点，也是下一五行卦结构的起始点，就是说有一卦既是上一五行卦的终止卦，也是下一五行卦的起始卦，现陈列于下：

- 1、乾、夬、大有、大壮、[小]、[畜]，
- 2、小畜、需、大畜、泰、[履]，
- 3、履、兑、睽、归妹、[中]、[孚]，
- 4、中孚、节、损、临、[同]、[人]，
- 5、同人、革、离、丰、[家]、[人]，
- 6、家人、既济、贲、明夷、[无]、[妄]，
- 7、无妄、随、噬嗑、震、[益]，
- 8、益、屯、颐、复、[姤]，
- 9、姤、大过、鼎、恒、[巽]，
- 10、巽、井、蛊、升、[讼]，
- 11、讼、困、未济、解、[涣]，
- 12、涣、坎、蒙、师、[遁]，
- 13、遁、咸、旅、小过、[渐]

- 14、渐、蹇、艮、谦、**观**，
 15、否、萃、晋、豫、**乾**，
 16、观、比、剥、坤、。

这样，凡是加方框的卦都具有双重性，既是上一周期的终点，也是下一周期的始点，这个承上启下的原点，就是太极，就是中五，其前有四象，其后也有四象。方以智说：“五之前，一二三四；五之后，六七八九，皆成四象，何以前为位而后为位也？盖以五居中，象太极。”（《周易时论合编》卷一）又说：“太极寓于中五。”（《易余？绝待并待贯待》）于是伏羲 64 卦的体旋运动可构成 16 圈的完整循环运动周期，即 16 朔望月封闭周期。这里共有 80 ($5 \times 16 = 80$) 个特征点位，下一个循环周期从 81 开始。80 除去 16 个重复点位，实为 64 个卦位点。这个 80 就是《周髀算经》所载的太阳体率。

按照自然界一组阴阳对称的完整循环周期理论，伏羲五行卦应是两组合成一个完整循环周期运动态，其中除去一个重合的特征点，则这个完整循环运动周期的模型就是 9 特征点的洛书。今也列于下：

- 1、乾、夬、大有、大壮、小畜、需、大畜、泰、**履**，
- 2、履、兑、睽、归妹、中孚、节、损、临、**同**、**人**，
- 3、同人、革、离、丰、家人、既济、贲、明夷、**无**、**妄**，
- 4、无妄、随、噬嗑、震、益、屯、颐、复、**姤**，
- 5、姤、大过、鼎、恒、巽、井、蛊、升、**讼**，
- 6、讼、困、未济、解、涣、坎、蒙、师、**遁**，
- 7、遁、咸、旅、小过、渐、蹇、艮、谦、**否**，
- 8、否、萃、晋、豫、观、比、剥、坤、**乾**。

这里共有 72 ($9 \times 8 = 72$) 个特征点位，除去 8 个重合点为 64 个卦位点，组成一个 8 圈的完整循环周期。

《说卦传》说：“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻。和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。”《尔雅·释言》：“幽，深也。”韩康伯注：“赞，明也。”而神明为太阳、月亮。就是说圣人深明日月天地之道而发明了筮法。参为三，两为二。天道圆而周三，地道方而用二。或曰天道为三进制，地道为二进制。所以，

$72 \times 2 = 144$ ，这 144 就是坤策数。

$72 \times 3 = 216$ ，这 216 就是乾策数。

因为 72 是一个完整圆循环周期数，而一周圆为 3600，即一公度年 360 天，故坤策 144 合乾策 216 为一年 360 天数。在九宫图中，有 9 个特征点卦位，每卦 6 爻，共 54 爻，这 54 就是郑军先生说的三进制太玄数。去其重合的一卦余 8 卦，共 48 爻，48 是朔望月运行 12 个月的特征点数。一周 8 个九宫，实际运行 $48 \times 8 = 384$ 天，为一闰年 13 个朔望月的天数。这一公度年 360 天和一阴历年 354 天及一闰年 384 天的历法，就是《系辞传》和《内经》的历法。所以我说，伏羲卦图是历法图。而阴阳一组 16 特征点循环周为 32，这样，

$$144 \times 32 = 4608$$

$$216 \times 32 = 6912$$

$$4608 + 6912 = 11520$$

这就是《系辞传》筮法中说的万物之数。

72 又是一年 72 候之数，也是五运中一运之天数，五运为 360 天。按太阳周年开放圆周运动南北往来的规律，可将 72 天周期分为以 36 天为一份的两部分，这就是五运十月历或称十月太阳历的来源。72 候行一周 360 天，故一候是 5 天（ $360 \div 72 = 5$ ）。

朔望月在地球带动下，一年行 54 特征点，而 54 属三进制，81 也属三进制，这一太玄体系，正是《周髀算经》中所载冬至

夏至光照几何数，冬至光照几何数为 81 万里，夏至光照几何数为 54 万里。其比为 3: 2。

$$72 \div 3 = 24 \quad 24 \div 4 = 6$$

$$72 \div 2 = 36 \quad 36 \div 4 = 9$$

$$9: 6 = 3: 2$$

这应是用 9、用 6 的来源吧！《大戴礼记·易本命》说：“六九五十四，四主时，时主豕，故豕四月而生。”这 54 不正是太玄周期数吗？也是朔望月行一年之数。

将一圆周期分为 72 份，故有孙悟空 72 变之说。《太平御览》卷 81 引《春秋运斗枢》说，舜出巡见一图“中有七十二帝地形之制、天文位数之差”，说明至迟在舜帝时已有了一周期 72 分的观念。另外，72 也是岁差之数，每 71.6 年春分点西移一度，化整数为 72 年，大约 26000 年退行一周天。

一周有 9 特征点，按照“一阴一阳之谓道”的原则，一组阴阳两个九特征点周期应为 18 特征点，这正符合化学元素表中的长周期 18 位元素。郑军先生说：“每一组 18 位元素即构成互相联系着的阴阳两层八卦。”

日月四象周期的岁气会同体系是一组三数结构，如同遗传密码的三联体系，这同样也是一个螺旋运动循环周期。现列于下：

- 1、乾、夬、大有、**大**、**壮**，2、大壮、小畜、需、
- 3、大畜、泰、履、**兑**，4、兑、睽、归妹、**中**、**畜**，
- 5、中孚、节、损、**临**，6、临、同人、革、**离**，
- 7、离、丰、家人、**既济**，8、既济、贲、明夷、**无妄**，
- 9、无妄、随、噬嗑，**震**，10、震、益、屯、**颐**，
- 11、颐、复、姤**大过**，12、大过、鼎、恒、**巽**，
- 13、巽、井、蛊、**升**，14、升、讼、困、**未济**，
- 15、未济、解、涣、**坎**，16、坎、蒙、师、**遁**，

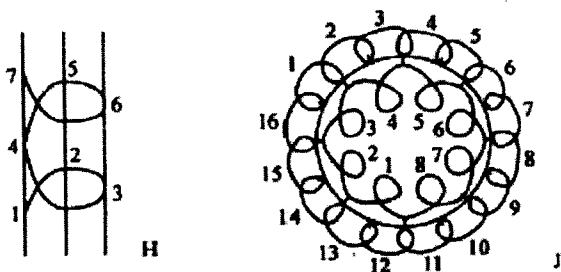
17、遁、咸、旅、小过，18、小过、渐、蹇、艮，

19、艮、谦、否、萃，20、萃、晋、豫、观，

21、观、比、剥、坤。

这里是一个 21 圈螺旋循环运动周期，其特征点有 84 ($4 \times 21 = 84$) 个，除去 21 个重合点，余 63，63 是 64 进制的最大值。其螺旋循环运动周期是 7 特征点。这大概是 7 数周期的来源吧！

由上述可知，一个完整的伏羲 64 卦循环圆周运动，最低限度应有四套循环路径：一是四象卦的 16 圈螺旋循环圆运动周期；二是封闭五行卦的 13 圈螺旋循环圆运动周期；三是开放五行卦的 8 圈螺旋循环圆运动周期；四是三联体系的 21 圈螺旋循环圆运动周期。四套互动，维持着万物的发展。其中那些重合点都是不同层次级别的太极原点。今附 16 圈周期和 8 圈周期示意 J 图于此（16 圈左旋螺旋在圆外，8 圈左旋螺旋在内），以供参阅。

16 圈循环圆周就是 16 朔望月封闭周期，有 64 特征点。8 圈循环圆周就是一年二分二至及四立的八节周期，每节 45 天，全年 360 天，称八节历。13 圈循环圆周期就是一年 13 个朔望月周期，384 天，合 64 卦 384 爻数。16 这个循环周，以四象论有 64 点位，以三旋论说，应有四个重合点，64 减去 4 重合点为 60 点位，这就是一气的长度，一年六气为 360 天。

朔望月在地球带动下，每年行 54 特征点，16 朔望月 64 特征点则每年超前 10 个特征点，可用十天干表示。太阳一周年行二至二分 4 特征点，一圆周 16 特征点则超前 12 特征点，可用十二地支表示。十天干和十二地支组成了六十甲子系统循环周期。

64 卦体系内的三套径路，一套有 3 个环节，一套有 4 个环节，一套有 5 个环节。而这 3、4、5 数，正是《周髀算经》所载伏羲“用矩之道”，我们现在称其为勾股之法，即勾三股四弦五法：

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

勾 股 弦

$$9 + 16 = 25$$

所谓“用矩之道”，赵爽释曰：“用表之宜，测望之法。”就是我们说的立竿测日影法，用以探测天道规律。古人通过立竿测影不仅获得了太极图，还发明了勾股法，并通过勾股重差方法测量天周和大地。至此，我们感到十分惊讶，原来《周髀算经》所载的“日髀之率”的两项主要内容，勾股弦率（3、4、5）和日体率（80）全隐藏在 64 卦体系内，并且是生命体内的规律，真是不可思议。

明白了上述之理，我们再来读《系辞传》论太极之事，方知古人不欺我。谓：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月。……是故天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之：禾垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。”这里的“神物”是指日月，不是指蓍龟。这是对上述之事的总结。这也证明《系辞传》所说“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”是符合历史事实的。”仰观俯察是研究天体运动的周期规律，“近取诸

身，远取诸物”，诸物是研究天人相应的规律，圣人根据天体运动规律创造了八卦。而河图、洛书是天体运动周期规律的模型，所以圣人可以则之作八卦，两者并不矛盾。

在这里我要再次强调，河图是日月的封闭圆周运动模型，洛书是日月的开放圆周运动模型，太极图是日月阴阳消长及质量转变的模型，月体纳甲图是日月运动四象变化的模型，这就是易道的全部精华。这证明《易》是中国古代科学家依据日月地运动规律创造出的一个用严密的辩证数理逻辑语言表达宇宙基本结构和根本规律的最合适、最简易的科学体系，这一科学体系是通过易图形式表达出来的。

主要参考资料：

①、冯时：《中国天文考古学》第186—190页，社会科学文献出版社，2001年。

②、李学勤：《夏商周年代学札记》第88页、125页，辽宁大学出版社，1999年。

③④⑧、郑军：《太极太玄体系》第30页、25页、17页，中国社会科学出版社，1992年。

⑤、李眺新：《论太极思维的三旋数学模型》，上饶师专学报，1988年1期。

⑥、江国梁：《周易原理与古代科技》第64页，鹭江出版社，1990年。

⑦、王聘珍：《大戴礼记解诂》第257页，中华书局，1992年。

⑨、凡引《系辞传》文见阮元校刻《十三经注疏》，中华书局，1991年。

⑩、朱灿生：《太极（阴、阳）——科学灯塔初揭》，见《南京大学报》（自然科学版），1985年第3期。